

ప్రపంచ తెలుగు మహానభ ప్రచురణ

ఆంధ్రదేశము - స్త్రీలు

A C C. No 6512

రచయిత

డాక్టరు (శ్రీమతి) అల్లాడి వైదేహి

ప్రచురణ

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి

కళాభవన్, సైఫాబాద్, హైదరాబాద్-500 004.

ప్రథమ ముద్రణ
అనంద 1975
ప్రతులు 2000

వెల : 2-50

ముద్రణ :
బి. వి. ఆర్. బాల్ రెడ్డి అండ్ కం.,
సికింద్రాబాద్.

ముందు మాట

ఎన్నో ఏళ్లుగా అనుకొంటున్న ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరుగనున్న వర్షసమయం అసన్నమవుతున్నది. ప్రపంచంలోని తెలుగువారి ప్రతినిధులందరిని ఒకచోట సమీకరించవలెనని పెద్దలందరూ కన్నకలలు ఫలిస్తున్న శుభసమయమిది. రాబోయే ఉగాది, రెండువేల అయిదువందల సంవత్సరాల తెలుగుజాతి చరిత్రలో, మరపురాని మధుర ఘట్టము కాగలదు.

క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దికి చెందిన శాతవాహన రాజుల కాలం నుండి తెలుగు ప్రజలకు ఒక విశిష్టమైన చరిత్ర ఉన్నది. భారత దేశంలో తెలుగుమాట్లాడు ప్రజలు దాదాపు ఐదుకోట్లకు పైగా ఉన్నారు. హిందీ మాట్లాడే వారి తరువాత స్థానం తెలుగువారిదే. బౌద్ధపూర్వయుగంనుంచి ఇటీవల బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పరిపాలనాయుగం వరకూ తెలుగువారు పెద్దఎత్తున ప్రపంచం నలుమూలలకూ వలస వెళ్లడం జరిగింది. అట్లా వెళ్ళిన తెలుగువారు తమ భాషా సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ఆయా జాతీయ జీవన విధానాలలో మేళవించి, వాటిని సుసంపన్నము చేస్తున్నారు.

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రధాన లక్ష్యం తెలుగు ప్రజల, తెలుగు అభిమానుల ప్రతినిధులను ఒక వేదికమీద సమావేశపర్చడం. జాతీయ, అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక రంగాలలో తెలుగువారు చేయవలసిన కృషినిగూర్చి చర్చించి, నిర్ణయించుకోవడానికి, తద్వారా వివిధ చైతన్య స్రవంతులను ఏకోన్ముఖంచేసి మన సాంస్కృతిక సంబంధాలను ధృఢతరం చేసుకోవడానికి ఈ మహాసభలు దోహదకారులు అవుతవి. అంతేకాక ఈ మహాసభలు అర్జమైన భావ సమైక్యతకు ప్రాతిపదికలై తెలుగు జాతిని సమైక్యం చేయగలవనీ, ఆవిధంగా జాతీయ అభ్యుదయానికి తోడ్పడగలవని విశ్వసిస్తున్నాను.

1975 ఏప్రిల్ 12వ తేదిన, తెలుగు ఉగాది రోజున, ప్రారంభమై ఒక వారం రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాసభలలో వివిధ దేశాలనుంచి, వివిధ రాష్ట్రాలనుంచి, యునెస్కోవంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలనుంచి విచ్చేసిన ప్రముఖులు ప్రతినిధులుగానో పరిశీలకులుగానో పాల్గొంటారు. ఈ మహాసభల సమయంలో చర్చాగోష్ఠులు, ప్రదర్శనలు, ప్రచురణలు మొదలైన కార్యక్రమాలు

జరుగుతాయి. దేశ విదేశాలలోని తెలుగువారి సంస్కృతి, తెలుగు భాషా సాహిత్యాల కళల అభివృద్ధి, వైజ్ఞానిక సాంకేతిక ప్రగతి మొదలైన విషయాలపై చర్చాగోష్ఠులు జరుగుతవి. తెలుగువారి సాంస్కృతిక వైభవాన్ని వివిధ కోణాలనుంచి ప్రస్తుతం చేసే ఒక ప్రదర్శన ఏర్పాటు అవుతున్నది. తెలుగువారి సమగ్ర స్వరూపాన్ని నందరించడానికి వీలైన సంగ్రహాలయాన్ని, (మ్యూజియంను) స్థాపించడానికి ఈ ప్రదర్శన బీజభూతమవుతున్నది. తెలుగువారి సంస్కృతిని నిరూపించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వారం రోజులపాటు సాగుతవి. తెలుగు ప్రజల సంస్కృతి సంప్రదాయాలను విశదంచేసే ప్రత్యేక సంచికలు తెలుగు, ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఉర్దూ భాషలలో విడుదల అవుతాయి. ఈ కార్యక్రమాలలో భాగమే ఈ గ్రంథ ప్రచురణ.

తెలుగు ప్రజలు భాష, సాహిత్యం, చరిత్ర, సంస్కృతి, కళలు మొదలైన వివిధ రంగాలలో సాధించిన ఘనవిజయాలను విశదం చేసే గ్రంథాలు అనేకం ఈ మహాసభల సమయంలో విడుదల అవుతాయి. ఈ గ్రంథాలను రచించి, సకాలంలో మాకు అందించిన రచయితలందరకూ నా కృతజ్ఞతలు. ఈ గ్రంథాలను ప్రచురించే భారం వహించడానికి ముందుకు వచ్చిన ఆకాడమీ అధినేతలను అభినందిస్తున్నాను. తెలుగువారి విశిష్టతలను విశదంచేసే ఈ గ్రంథాలు సహృదయులందరి ఆదరణ పొందగలవని విశ్వసిస్తున్నాను. అయితే, ఇంత మాత్రం చేతనే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ఆశయాలు సఫలం కాగలవని నేను అనుకోవడం లేదు. చేయవలసినది ఇంకా ఎంతో ఉంది. ఈ మహాసభల సందర్భంగా నెలకొల్ప బడుతున్న 'అంతర్జాతీయ తెలుగు విజ్ఞాన సంస్థ' మహాసభల ఆశయ సాధనకు పూనుకొనడమే కాక జాతీయ, అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక సంబంధాలను ధృఢతరం చేయగలదని నమ్ముతున్నాను.

జలగం వెంగళరావు

అధ్యక్షులు

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు

ప రి చ య ము

సహస్రాబ్దాలుగా ప్రవర్ధమానమగుచున్న తెలుగు సంస్కృతిని తెలుగు దేశపు నలుచెరుగుల పరిచితము చేయు సంకల్పముతో 1975వ సంవత్సరమును తెలుగు సాంస్కృతిక సంవత్సరముగ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ప్రకటించినది. అందుకు అనుగుణమైన కార్యక్రమాలను నిర్వహింపజేయుటయేగాక, ప్రపంచములోని వివిధదేశాలలో వసించుచున్న తెలుగువారి సాంస్కృతిక వ్రతి నిధులందరును ఒక చోట సమావేశమగు వసతిని కల్పించుటకై 1975, ఏప్రిల్ 12 (తెలుగు ఉగాది) మొదలుగ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ హైదరాబాదున జరుగు నటుల ప్రభుత్వము నిర్ణయించినది. అందుకు ఒక ఆహ్వాన సంఘము ఏర్పాటుయినది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి మాన్యశ్రీ జలగం వెంకటరావుగారు ఆ సంఘమునకు అధ్యక్షులు; విద్యాకాఖా మంత్రి మాన్యశ్రీ మండలి వెంకట కృష్ణారావుగారు దాని కార్య నిర్వాహకాధ్యక్షులు; ఆర్థిక మంత్రి మాన్యశ్రీ పీడతల రంగారెడ్డిగారు ఆర్థిక, సంస్థా కార్యక్రమాల సమన్వయ సంఘాల అధ్యక్షులు.

ఆ సంఘము, ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భమున వచ్చువారికి తెలుగు జాతి సాంస్కృతిక వైభవమును తెలియజేయుటకు అనువుగ ఆంధ్ర భాషా సాహిత్య, కళా చరిత్రాధికములను గురించి ఉత్తమములు, ప్రామాణికములునగు కొన్ని లఘు గ్రంథములను ప్రకటింపవలెనని సంకల్పించి, ఆ కార్యనిర్వహణకై 44 మంది నభ్యులు కల ఒక విద్యుత్ సంఘమును, శ్రీ నూకల సరోత్తమరెడ్డిగారి అధ్యక్షతన నియమించినది. ఆ విద్యుత్ సంఘము ఆ లఘు గ్రంథముల వస్తువుల నిర్దేశించి వానిరచనకై ఆయా రంగములందు పేరుగనిన వ్రముఖులను రచయితలుగ యెన్నుకొనినది. ఈ విధముగ సిద్ధమైన గ్రంథములలో భాషా, సాహిత్య, చారిత్రక విషయములకు సంబంధించిన వానిని ప్రకటించు బాధ్యతను ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వహింప వలసినదిగ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభా కార్యనిర్వాహకాధ్యక్షులు మాన్యశ్రీ మండలి వెంకట

కృష్ణారావుగారు అకాడమీని కోరిరి. మహానభా సఫలతకొరకై కృషి చేయు సంకల్పముతో ఈ బాధ్యతను వహించుటకు అకాడమీ సంతోషముతో అంగీకరించినది.

ఆ విధముగ ప్రకటింపబడిన గ్రంథశ్రేణిలో ఈ ఆంధ్రదేశము-స్త్రీలు అను గ్రంథమును రచించిన డాక్టరు(శ్రీమతి)అల్లాడి వైదేహిగారు ఆంధ్ర పాఠకలోకమునకు సుపరిచితులు. వారికి మేము కృతజ్ఞతాబద్ధులము. గ్రంథమును నిర్దుష్టముగ, చక్కగ ముద్రించిన బి. వి. ఆర్. బాల్ రెడ్డి అండ్ కంపెనీ వారికి మా కృతజ్ఞత.

హైదరాబాదు
తేది 20-8-75

దేవులపల్లి రామానుజరావు
కార్యదర్శి
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్యఅకాడమి

విషయనూచిక

నెం.		పుట
1.	ఉపోద్ఘాతము	i
8.	మాధ్యమిక యుగమునాటి శ్రీం పరిస్థితి	10
8.	ఆధునికయుగము	41
4.	స్వాతంత్రోద్యమము-శ్రీలు	57

ఉ పో ధ్వా త ము

ఆదికాలమునుండి భారతదేశములో స్త్రీలకు సంఘములో ప్రత్యేక స్థానము ఇవ్వబడి యున్నది. పురుషులవలె కాక స్త్రీలు సామాన్య జీవితములో బాల్యమునుండి ఏ విధముగా ప్రవర్తించవలెనో, వారియొక్క కట్టుబాటులు, వారనుసరించవలసిన ధర్మసూత్రములు, ప్రతి ధర్మశాస్త్రములోనూ, ప్రతి గ్రంథములోను ఏదో ఒక విధంగా సూచింపబడియున్నవి. స్త్రీలపై సంఘము నిర్దేశించిన ఆంక్షలు పురుషుల మీద లేవు. దీనికి కారణములు అనేకములని చెప్పటా ఉంటారు.

యాజ్ఞవల్క్య స్మృతిలో స్త్రీలను గురించి ఈ విధముగా చెప్పబడి యున్నది. “ఎచ్చట స్త్రీలు గౌరవనీయులుగా ఉందురో, అచ్చట దేవతలు సంతోషముతో నుందురు. ఎచ్చట వారికి గౌరవము లేదో అచ్చట వారు చేయు దైవిక కర్మలు ఫలము నీయవు. ఏ గృహమున బంధువులు మహిళలను తగినట్టుగా నన్మానింపరో ఆ ఇల్లు వారిచ్చు శాపమునకు గురి అయి, గారడీవాని మాయవలె, ఆ గృహమే నాశనమై మాయమైపోవును. వారి వారి సంక్షేమము కొరకు పురుషులు స్త్రీలకు నగలు, బట్టలు, ఉత్సవ సమయములలో మంచి ఆహారము, విహారములు సమకూర్చవలెన”ని యాజ్ఞవల్క్యడు చెప్పియున్నాడు. మనువు కూడా స్త్రీలను తండ్రులు, అన్నదమ్ములు, భర్తలు, వారి వారి శ్రేయస్సుకొరకు ఆభరణాదికములచే సంతోషపెట్టవలెనని చెప్పినాడు.

ఇటువంటి గొప్ప స్థానమును, బరువు, పరువులతో కూడిన బాధ్యతను స్త్రీపై విధించుటచేతనే ప్రత్యేకముగ మన స్మృతులు, గ్రంథములు స్త్రీల ప్రవర్తనను గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని యున్నవి. సంఘములో ఏ విధముగా బ్రహ్మ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర వర్ణ విశాగము జరిగియున్నదో, ఏ ఏ వర్ణములవారు చేయవలసిన విధులు ప్రత్యేకించి చెప్పబడి యున్నవో, అట్లే, స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఎటువంటి బాధ్యతలున్నవో తెలియపరచుచూ మన గ్రంథములు వ్రాయబడి ఉన్నవి. ఈ వర్ణములలో బ్రాహ్మణుల మీద ఎక్కువ ఆంక్షలు విధింపబడి యున్నవి. వారి దినచర్య, వారు తినవలసిన ఆహారము,

వారసునరించు నియమములు గురించి మరే వర్ణములతో సంబంధము లేక వ్రాయబడుటకు కారణము వారు సంఘ సీతి నియమాలను కాపాడుతారని. అదే ప్రత్యేకించి స్త్రీలనుగురించి ఆంక్షలు పెట్టినప్పుడు వారు కుటుంబ గౌరవమును కాపాడుటకు, కుటుంబ శాంతికొరకు పాటుపడుటకు ముఖ్యమైన పాత్ర వహించవలసి యున్నది. ప్రతి కాలములో కూడా ఆ కాలపు సంఘముగురించి ప్రస్తావన జరిగినపుడు స్త్రీలను గురించిన వర్ణన ప్రత్యేకముగ కనిపించుచుండును. స్త్రీపురుష సమానత్వము గురించిన సమస్యకు ఇందుచేతనే ప్రాచీన మాధ్యమిక యుగములలో తావు లేకపోయెను. ఆధునిక యుగములో కాల పరిస్థితులనుబట్టి ఈ సమస్య తలఎత్తినా ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి విషయమును మానవుడు మార్చలేడు. సంఘములో స్త్రీకి గల గౌరవ, ప్రత్యేక స్థానానికి ఎన్నడూ ఎదురు లేదు.

ఆంధ్రదేశము - స్త్రీలు

ప్రాచీన ఆంధ్రదేశము

ప్రాచీన ఆంధ్రదేశములో మొదటిసారిగా స్త్రీలను గురించిన ప్రసక్తి మనకు శాతవాహనుల శాసనములలోను, హాలుడు వ్రాసిన గాథాసప్తశతిలోను గుణాధ్యుని బృహత్కథ ననుసరించి వ్రాయబడిన కథాసరిత్సాగరములోను కనిపిస్తున్నది. వాటి ఆధారముతో స్త్రీలను గురించి, వారి వేషభాషలు, వివాహాది సమస్యలు, గృహిణి బాధ్యతలు, భార్యాభర్తల సంబంధములు, వారు చేయు వ్రతములు, దానధర్మములు, వారి విద్య మొదలైన అంశాలన్నీ మనకు తెలియగలవు.

కుల స్త్రీలు

ప్రాచీనకాలములో స్త్రీలలో రెండు రకాలవారు ముఖ్యముగా కనిపిస్తారు. కులస్త్రీలు, వేశ్యలు అని వారికి పేర్లు : కులస్త్రీ అనగా శాస్త్రీయముగా పెండ్లి అయిన మహిళ. పాతివ్రత్యమనగా భర్తను వరమ దైవముగా భావించుట. పాతివ్రత్యము స్త్రీకి ప్రధానధర్మము. స్త్రీలకు విహితమైనటువంటి ధర్మములో కెల్ల నిది అత్యుత్తమైనదని మన సంప్రదాయము చెప్పుచున్నది. గాథాసప్తశతిలో అనేక సందర్భములలో పతివ్రతస్త్రీలను గురించి చెప్పబడియున్నది. అట్లే శీలవతి, పతిపరాయణ, గుణవతి, నిర్మల, కులాంగన అని స్త్రీయొక్క విశేషణములు పేర్కొనబడినవి. భర్త సుఖము కోసరము ఆతడు పరస్త్రీలను చేరినను ఆతని దారికి అడ్డురాక, ఆతని సుఖమే తన సుఖముగా తలపోసిన స్త్రీలు మనకు ఆ రోజులలో కనిపిస్తారు. అనుకూలవతి, సౌందర్యవతి అయిన తన భార్య ఉండగా ఒక యువకుడు బహుమహిళానక్తుడై ప్రవర్తినే, ఆతని చరిత్ర సమగ్రముగా తెలిసినప్పటికీ, బుద్ధిమంతురాలైన వాని ఇంటి, నత్కుల ప్రసూత అగుటచేత నిండు మనస్సుతో మెలగుతూ అమిత వ్యథ గలిగినపుడు కూడా కోప రోష ఈర్ష్యాదులను వెలికిరానియకుండా అత్యంత ఆదరముతో నడిచేది. స్త్రీకి కోపము, రోషము, ఈర్ష్య ఉండకూడదనీ, అటువంటి వ్యక్తే గుణవంతురాలని ఆ రోజులలో అభిప్రాయ

పడెడివారు. స్త్రీలు ఇంటిలోని మంచి చెడ్డలు, కష్ట సుఖములు ఎరిగి మెలగవలెనని గాఢాన ప్రళిలో చెప్పబడియున్నది.

ఒక పెద్ద ముత్తయిదువ ఒక కొత్త కోడలికి ఇలాని ధర్మమును ఈ విధముగా ఉపదేశించినది. “కుల కాంతలు, అతి దరిద్రుడైనను ప్రతి యొక్క గౌరవమును, ఆభిజాత్యమును నిలబెట్టుకొన ప్రయత్నింతురు. కాని, ధనికులైన చుట్టవక్కాలలో వెలితి పడరు. పతివ్రతలు ధనాదులకు లోబడరు” కాబట్టి ప్రతి కులస్త్రీ ఈ విధంగా ప్రవర్తించవలెనను అర్థము స్ఫురిస్తుంది.

ఆ రోజులలో విద్య నేర్చినవారు అనేకు లుండేవారు. వారిలో అగ్ర వర్ణస్థులు బాగుగా చదువుకొన్నవారని తెలియగలదు. శాలివాహనుని పట్టమహిషి అయిన మలయవతి సంస్కృతభాషలో అపార జ్ఞానము కలిగి ఉండినది. ఒక రోజు ఆమె భర్త శాలివాహనుడు ఆమెతో జలక్రిడ చేయుచుండినాడు. వారిద్దరు ‘ఓల’ ఆడుతూ ఒకరి మీద ఒకరు నీరు కట్టకొంటూ ఉండగా, మలయవతి ఆ నీటి పోతకు సహించలేక ఉక్కిరి బిక్కిరి అయి భర్తతో ‘మోదకైస్తాడయ’ అని చెప్పింది. నీళ్ళతో కొట్టకు అని అర్థము. శాలివాహనుడు సంస్కృతముతో ప్రవేశము లేనివాడైనందున మా ఉదకైః బదులు మోదకైః అని తలచి, కుడుములు తీసుకురమ్మని పరిచారకులకు ఆజ్ఞాపించినాడు. అది విని మలయవతి పక పక నవ్వి నదట, దీనిని బట్టి ఆ రోజులలో స్త్రీలు సంస్కృతములో ఎంతటి ప్రవేశము గలిగి ఉండెడివారో తెలియగలదు. ఈ కారణము చేతనే కాబోలు శాతవాహనుల కాలములో రాజులకు తమ తల్లులనిన ఎంతో గౌరవము. వారి శాసనాలలో మనకు వారిని గురించిన ప్రశంస కనిపిస్తుంది.

నాసిక్ శాసనములో గౌతమీపుత్ర శ్రీ శాతకర్ణియొక్క దిగ్విజయములు పేర్కొనబడి యున్నప్పుడు, అతడు సత్యశీల, దానశీల, ఓర్పు, నియమ, నిష్ఠలు గలిగి, ఋషిపత్నితో సమానమైనటువంటి తపశ్శక్తి గలిగిన రాణి బాలశ్రీ కుమారుడని చెప్పబడియున్నది. అట్లే మరొకచోట శాతవాహన చక్రవర్తి తల్లి, మాతామహి, అనేక దానధర్మములు చేసినట్లు పేర్కొనబడినది. దీనినిబట్టి స్త్రీలకు సంఘములో ఎంతో గౌరవముందని తెలియడమే కాక, రాజులకు తగిన సంహారిస్తూ వారికి అన్ని రంగాలలో సహాయపడేవారని తెలియు

చున్నది. సాతవాహన చక్రవర్తులు ఘాత్యభక్తిపరులై తమ తల్లిపేరు ముందు చెప్పి తరవాత తమ పేరు చెప్పుకొనెడివారు. వాసిష్ఠీపుత్ర పులోమావి, గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి, యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి ఈవిధముగా వారి పేరులుండెడివి. ఇఞ్జాకు రాజులుకూడా ఈవద్దతిలోనే నామధేయములు ధరించిరి. ఉదాహరణకు వాసిష్ఠీ పుత్ర శాంతములుడు, మాంధాఠీపుత్ర శ్రీవీర పురుషదత్తుడు అని వారి పేర్లు. ఈ రాజులు విస్తారముగా దానములు చేసెడివారని చెప్తూ నాగార్జునకొండ శాసనము వారిని 'పండిత శ్రీలని' కూడా వర్ణిస్తున్నది.

సామాన్య శ్రీలుకూడా ఆ రోజులలో చదువుసంఘ్య లరసినవారుగా తెలియుచున్నది. దూరప్రాంతములకు పోయిన భర్త ఎంతకు రాని కారణంగా భార్య దిగులుపడి భర్తకు ఉత్తరము వ్రాసినట్లు మనకు గాఢానంత్యశిలో కనిపిస్తుంది.

అమరావతి శాసనములో అనులక్ష్మి, మాధవి, లోహ, రేవ అను కవయిత్రుల పేర్లు పేర్కొనబడి యున్నవి. వారు ఇఞ్జాకులనాటి వారు. ఈ విధముగా ప్రాచీన కాలములో ఆంధ్ర ప్రాంతములో కులశ్రీలలో కూడా ఆరితేరినటువంటి, విద్యా విశారదలైన శ్రీలున్నట్లు మనకు స్పష్టముగా తెలియ గలదు.

వేశ్యలు

మన సాంఘిక వ్యవస్థలో ఒక ప్రత్యేకస్థానము వేశ్యలకు మొదటి నుండి ఇవ్వబడి ఉన్నది. అదినుండి వేదాలు, తంత్రాలు వారిని గురించి ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నాయి. యువతి అయినటువంటి వేశ్య శక్తిస్వరూపిణి (Sakti incarnate.)

దైవమును తలచుకొనుచూ సురతాగినా, వేశ్యతో సంబంధము కలిగినా పాపముకాదని కొన్ని తంత్రాలలో చెప్పబడియున్నది. శ్రీలు ఎటువంటి తప్పులుచేసినా వారిని కొట్టకూడదు. నూరు తప్పులుచేసినా, పువ్వులతోనైనా కొట్టకూడదట. ఆమెలో మంచితనాన్ని గుర్తించి, లోపములను మరచిపోవాలి. ఆమె ఆదిశక్తివంశములో పుట్టింది కాబట్టి ఆమె వేశ్య అయినా, పాపి అయినా గౌరవింపతగ్గదని తంత్రాలు చెబుతాయి.

దీనిలో ఎంత నిజమున్నదో చెప్పజాలము కాని వేశ్యలు మనసంఘంలో మొదటినుండి ఉండేవారనీ, వారిని నమర్చిస్తూ అనేక గ్రంథములు వ్రాయబడి ఉన్నాయని తెలియగలదు.

ఆంధ్రదేశములో, శాతవాహనుల కాలములో అనేకమంది వేశ్యలు ఉండేవారు. వారిని వేశ్యలని, వారాంగనలని చెప్పేవారు. గాథాసప్తశతినిబట్టి ఆ కాలములో వేశ్యలకు రసికజన సమాజములో సంపూర్ణముగా ప్రవేశమున్నట్లు తెలియుచున్నది. వాత్స్యాయన కామసూత్రములలో వారికి అపారమైన మర్యాద లీయబడినవి. వారు సాధారణముగా పరమ విదుషీమణులు. చతుష్పద్ధి కళా విష్టాతలు. రాజనీతిలో ఎదురులేని పాండిత్యము కలవారు. అందువలన రాజులు వారి కవలతమగ ధనాదులు ఒనగి, పోషించుచు, రాజనీతికి సంబంధించిన కార్యములను వారి ద్వారా సాధించుకొనెడివారు. రాజ్యములు సుప్రతిష్ఠములగుటకు, కూలిపోవుటకు కూడా అప్పుడప్పుడు వారి వైదగ్య విశేషములే కారణములని చెప్పవచ్చును. వారికి రాజసభా ప్రవేశముండెడిది. అచ్చట సంగీత, నృత్య ప్రదర్శనములు కూడా ఇచ్చెడివారు.

వేశ్యలు కామ శాస్త్రములోను, నాట్యాదులలోను నిపుణులుగా ఉండేవారని గాథాసప్తశతిలో మనకు అనేక సందర్భములలో కనిపించుచున్నది. సాధారణముగా వయస్సు మళ్ళిన వేశ్యలు వేశ్య మాతలుగా తమ కూతురికి తగిన విటులను ఏర్పాటుచేసి, వారి వద్దనుండి ధనమును రాబట్టెడివారు. అమితముగా ధనమిచ్చి, సంతోష పెట్టుచున్న ఒక ధనిక యువ భుజంగునకు కామ శాస్త్ర రహస్యము నుపదేశించుటకు, నాట్యాదులలో నిపుణురాలైన తన కూతురు మీద ఆతనిని ఆత్యంతము అనురక్తుని చేయుటకు వృద్ధ వేశ్యమాత ఆతనితో సంప్రదించినదని గాథాసప్తశతిలో ఒకచోట చెప్పబడియున్నది. అట్లే ఎవరెక్కువ ధనమిచ్చిన అంతకు ముందునుండి ఉండిన విటులను విడనాడుట, వీలయినంతవరకు వారి దగ్గర నున్నటువంటి ధనము నంతయు రాబట్టి వారిని వెడలగొట్టుట వారాంగనలకు ఉగ్గుపాఠతో పెట్టినటువంటి విద్య. అందుకే కులస్త్రీలు వారిని సీచముగా చూచెడివారు; బీదరించుకొనెడివారు; తమ భర్తలు వారివద్దకు పోయినందుకు భర్తలను దూషించక, భర్తలను అన్యాయముగా పేదవారిని చేసినందుకు వారాంగనలను దూషించెడివారు. అందుకే భర్త రాత్రిపూట ఇంటిపట్టున ఉండక, తన భార్య అంతటి రూపవతి కాక

పోయినను వేళ్ళవద్దకు వెళ్తున్న భర్తను చూచి ఆమె మార్చి మాటాడక ఊరక ఉండెడిది. వేళ్ళలకు అనేకమంది పురుషులతో సంబంధ మున్నప్పటికీ, దీనిని తప్పుగా ఎవ్వరు పరిగణించెడివారు కాదు. అదే, కులకాంతలు పర పురుషుల మీద ఏమాత్రము వ్యామోహము చూపినను వారు సంఘమునుండి వెలి వేయబడిన వారుగ భావింబడెడి వారు. ఈ విధముగా వేళ్ళలకు ఆ ప్రోజులలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానమున్నదని, పురుషులకు వినోదము కలిగించే అటు వస్తువులుగ వారుండెడివారని తెలియగలదు.

స్త్రీలు - వృత్తులు

ప్రాచీనకాలంలో స్త్రీలు అన్ని వృత్తులు చేపట్టక పోయినను, అగ్ర వర్ణ స్త్రీలు, ముఖ్యముగా క్షత్రియ కన్యలు, రాజులకు నలహాదారులుగాను, రాజులు యుక్త వయస్కులు కానప్పుడు పరిపాలనము చేయడము మనకు చరిత్రలో కనిపిస్తున్నది. గ్రామాలలో ఉండేటటువంటి వారు భర్తలతోబాటు పొలములందును, తోటలలోను, గానుగులచెంతను పని పాటలలో పాల్గొనుచుండెడి వారు. మరికొందరు పుష్పములను విడిగానో, మాలలగానో గ్రుచ్చి అమ్మేవారు. వారిని పువ్వలమ్ము పథులని చెప్పేవారు. మొత్తముమీద స్త్రీలు ఉదయము నుండి రాత్రివరకు తీరక లేని పని కలిగి ఉండేవారు. వారికి గనుక ఎక్కువ విశ్రాంతి కలిగితే వారి మనస్సు అన్యధా పోవునని, వారు దారితప్పి ప్రవర్తిస్తారని, పర పురుషులమీద వారికి మోజు కలిగి, భర్తలు ఎంత గొప్పవాళ్ళయినప్పటికీ, ఎంత మంచివారైనప్పటికీ, ఎంత ధనవంతులైనప్పటికీ వారు వారిని అలక్ష్యము చేయుదురని పురుషులు మరియు శాస్త్రజ్ఞులు భయపడి కాబోలు స్త్రీలకు విశ్రాంతి లేకుండా చేశారు.

స్త్రీలు - వివాహము, ఇతర సంస్కారములు

వివాహమునది పవిత్ర మైనటువంటి సంస్కారము. స్త్రీ పురుషుల నిద్దరిని కలిపేటటువంటి సంస్కారము. ఆ కాలములో బాల్య వివాహము లింకను కనిపించవు. తల్లిదండ్రులు ఏర్పాటు చేసిన వరుని వివాహమాడుట సంప్రదాయముగా ఉండెడిది. కొన్ని నందర్బాలలో గాంధర్వ వివాహ వద్ధతి కూడా అనుసరించే వారు. వివాహ నమయమందు తండ్రులు, అన్నదమ్ములు,

ఇతర పెద్దలు కన్యకు కట్టుము చదివించేవారు. దీనినే శ్రీధనమని చెబుతారు. అట్లే పెండ్లి కుమారుడు, అతని తండ్రి, కోడలిని సంతోష పెట్టుటకుగాను నగలు, నగదు ఆమెకు ఇచ్చేడివారు. ఈ విధముగా వివాహ కాలమందు శ్రీకి సంక్రమించి నటవంటి శ్రీధనముపై సంపూర్ణ హక్కులు ఆమెవే. భర్త ఆమెకు విదాకు లిచ్చినప్పుడు ఈ ధనమంతయు ఆమెకు తిరిగి ఇచ్చివేయుటయే గాక ఆమెకు ఆహార, వస్త్ర, గృహ లోపాలు కలుగకుండునట్లుగా అతడు ఆమెకు తగిన సౌకర్యములు కలిగించే బాధ్యత వహించవలసి యుండినది.

ఆ రోజులలో పురుషుడు ఒక శ్రీ కన్న ఎక్కువమందిని వివాహమాడే వాడు. మనకు క్షత్రియులలో ఎక్కువగా ఈ సంప్రదాయము కనిపిస్తున్నది. యుద్ధములో గెలుపొంది సమీపవంటి రాజు, ఓడిపోయిన రాజు యొక్క కుమార్తెను వివాహము చేసుకోవడము, ఆ విధముగా అనేక రాజపుత్రులను వివాహము చేసుకోవడము చరిత్రలో కనిపిస్తున్నది. ఇక సామాన్యులలో భార్యకు బిడ్డలు కనే అవకాశం లేనప్పుడు, భార్య మొగబిడ్డలను కననప్పుడు, ఆమె పీఠ వ్యాధులతో బాధ పడుతున్నప్పుడు, అతడు తిరిగి వివాహము చేసికొనుటకు మన శాస్త్రములు, స్మృతులు ఒప్పుకొంటున్నవి. అటువంటి సందర్భములో అతడు తన భార్యను ఇంటినుండి వెళ్లగొట్ట కూడదు. అందుకే సవతు లందరు ఒకే గృహములో ఉండుట, వారి తగవులను భర్త తీర్చుట మనకు కథలలో కనిపిస్తాయి. భార్య కులట అయినప్పటికి కూడా భర్త ఆమెను ఇంటినుండి వెళ్లగొట్టక, ఆమెకు ఇంటిలో వెనుకభాగములో ఒక చిన్న పాకను ఏర్పరచి, ఆమెను కాపాడవలెనని ఆ రోజులలో అభిప్రాయ వదెడివారు. అటు వంటి కులటను దేవుడే శిక్షిస్తాడు. ఆమెను భర్త శిక్షించ నవసరము లేదు. బహుశః ఇంటి గౌరవమును కాపాడుటకు, గట్టుగా ఇటువంటి విషయములను దాచిపెట్టుటకు ఈ ఏర్పాటు జరిగి ఉండవచ్చు. మనుధర్మ శాస్త్రంలో శ్రీ కులట అయినదైన, మరుజన్మలో ఆడనక్క అవుతుందని, లేక కుష్టు మొదలగు దీర్ఘ వ్యాధులు సోకుతాయని చెప్పబడి యున్నది.

శ్రీ పతివ్రత అయితే ఆ పాతివ్రత్య మాహాత్మ్యంతో స్వర్గలోకం సంపాదించుకో గలగడమే కాక, భర్త దుర్మార్గుడయినా, ఎటువంటివాడయినా ఆమె

స్త్రీలు

తన శక్తితో అతనిని స్వర్గలోకమునకు తీసుకెళ్ళగలదని స్మృతులలో చెప్పబడియున్నది. పాములవాడు ఏ విధంగా అయితే తన నాగస్వరం బూరగతో ఎక్కడెక్కడ ఉన్న పాములను తన దగ్గరకు లాగుకుంటాడో అట్లే పతివ్రతయైన స్త్రీ తన పతి ప్రాణములను కొనిపోవడానికి వచ్చిన దూతలు అతనిని సరకమునకు తీసుకు పోనివ్వకుండా తనతో స్వర్గలోకమునకు తీసుకెళ్తుందని మనువు చెప్పియున్నాడు. ఈ విధముగా భార్యా భర్తల ధర్మాన్ని, బాధ్యతను, శీలమును, భర్తలకు కాక, భార్యకు ఆపాదించడం వల్ల స్త్రీలకు సంఘములో ఎంత గౌరవమున్నదీ తెలియడమే కాక, స్త్రీ సంఘ గౌరవమును కాపాడగలదని పూర్వులు నమ్మేడివారని తెలుస్తున్నది. కుటుంబ, దేశ గౌరవానికి స్త్రీయే కారకరాలని, ఆమెపై శాస్త్రములు ఇటువంటి ఆంక్షలు విధించేవని తెలియగలదు.

శాతవాహనుల కాలమునాటికి స్త్రీ చేయదగి నటువంటి సంస్కారములలో మార్పులు వచ్చినవి. అంతకు పూర్వము అనగా వేదకాలములో పురుషునితో బాటు అతని భార్య యజ్ఞ యాగాదులు చేయడానికి, ఉపనయనము మొదలయిన సంస్కారములను పొందడానికి, వైదిక మంత్రములను ఉచ్చరించుటకు హక్కు కలిగి యుండేది. క్రమేపీ ఆమె ఆ హక్కులను కోల్పోయినది. వేదాలు చదవడానికి ఆమె అనర్హురాలని సంఘం నిర్దేశించింది. ఆమె భర్త పక్కన ఉండి, మూగగా అతను చేయు విధులను గమనించడం, ఆచమనం చేయుట, అగ్నిహోత్రములో నెయ్యిని వేయుట మించి మరేమి ఆమె చేయుటకు పీలు లేకపోయినది. వేదములు చదవడానికి అనర్హురాలయిన స్త్రీల కోసరం, అనర్హురాలయిన వర్ణాల వారి కోసరము ఇతిహాసములు వ్రాయబడినవని స్మృతులు చెప్పుచున్నవి. అలాగని గృహిణీగా ఆమెను అగౌరవ పరచకూడదు. భర్త ఆమెను చిన్నచూపు చూడకూడదు. ఆమెకు ఇష్టమైనటువంటి దుస్తులను, ఆభరణములను, ముఖ్యముగా పండుగలప్పుడు ఆమెకిచ్చి సంతోషపెట్టవలెను. అట్లే తండ్రులు, అన్నదమ్ములు ఆడబడుచులను తమ శక్త్యను సారము సంతోషపెట్టినట్లైన తమ కుటుంబమునకు ఇహ పరములలో శాంతులుంటాయని నమ్మేవారు.

కాని చదువుకున్నటువంటి అగ్ర వర్ణపు స్త్రీలు ఇటువంటి పరిస్థితులను అంగీకరించలేదు. సంఘంలో పురుషులకన్న పీనంగా ఉండుట వారికి నచ్చ

లేదు. ఆ కాలములో అనగా శాతవాహనుల కాలమునాటికి బౌద్ధమతము ప్రచారంలో ఉండి, అనేకమంది ఆ మతములో చేరినారు. బౌద్ధమతములో స్త్రీ, పురుష భేదము, వర్ణభేదము కనిపించదు. బౌద్ధులందరు సమానులే. అందుకే వారు ధర్మములు ఎక్కువగా బౌద్ధ విహారాలకు, సంఘాలకు చేసేడివారు. శాతవాహనుల, ఇక్ష్వాకుల రాజులయిన గౌతమి బాలశ్రీ, శాంతిశ్రీ మొదలయిన వారు బౌద్ధ విహారాలకు అనేక దానధర్మములు చేయుటయే గాక, అచ్చట జరుగు ప్రసంగములలో ముఖ్య పాత్ర వహించెడి వారని శాసనాలవల్ల మనకు తెలియుచున్నది.

ఈ యంశములన్నియు భారతీయ స్త్రీలకు సాధారణమైనవి. ఆంధ్ర స్త్రీలను గూర్చి ప్రత్యేకముగా ఏమియు లేదు. ఆ చారిత్రయుగంలోని ఈ క్రింది ప్రముఖ స్త్రీల పేరులు శాసనములలో కనబడుతున్నవి.

1. గౌతమీపుత్రుని రాణి.
2. దేవి నాగనిక (సాతవాహనుని రాణి)
3. గౌతమీ బాలశ్రీ
4. బోధిశ్రీ-ఇక్ష్వాకుల కాలము నాటి ఆమె *

పై విషయములవల్ల ప్రాచీన కాలములో ఆంధ్రదేశమున స్త్రీలు సంఘములో గౌరవప్రద మైనటువంటి స్థానమును పొందియుండిరనుట సుస్పష్టమగుచున్నది.

స్త్రీలు - వేషాలంకరణములు

ఆ కాలములో స్త్రీలు చీరలను ధరించెడివారని తెలియుచున్నది. అనేక సందర్భములలో కోక, వైటలను గురించి ప్రసక్తి వచ్చినందువల్ల మనము ఈ విధముగ ఊహించవచ్చు. నల్ల రవిక, ఎఱ్ఱ రవిక, జలతారు అంచు రైక, నీలి కోక, పసిడి జలతారు అంచు చీరలు ఆ రోజులలో ధరించేవారని గాఢానప్రశతిలో తెలియుచున్నది. నూలు వస్త్రములు, పట్టు వస్త్రములు కూడా సామాన్యములు, అందరు వాడుతూ ఉండేవారు. కమ్మలు, కంఠసరాలు, మొల

* సాతవాహన యుగమున ఈ క్రింది వారు శాసనముల ద్వారా పేరు గనిరి -

1. రాణి నాసిష్ఠి దేవి: పులోమాచిత్తి 2. శాంతిశ్రీ.

వడ్డాణములు, బంగారు మొలనూలు, కడియాలు, గజ్జెలు, గాజులు ధరించే వారు. వీటిని బంగారుతోగాని, వెండితోగాని, ఇతర లోహములతోగాని చేసెడి వారు. ఎరుపు కెంపులు, పచ్చలతో పొదిగినటువంటి నగలు కూడా ఆ రోజులలో ఉండినట్లు కనిపించుచున్నవి.

తలుపులకు పరదాలు వేసే ఆలవాటుండెడిది. పట్టు పరదాల ప్రసక్తి గాథా సప్త శతీలో కనిపిస్తుంది. వండుగలు పబ్బాలు జరిగినప్పుడు గృహములను చక్కగ అలంకరించెడివారు. రంగులతో ముగ్గులు పెట్టెడివారు. బూరెలు, పరమాన్నము మొదలైన తీపి వంటకాలు చేసి తినెడివారు. పల్లెటూరి వడుచులు ఒక విధముగాను, పట్టణవాసులు మరొక విధముగాను రక రకమైన దుస్తులు ధరించి హోళి పండుగ ఉత్సవము జరుపుకొనుచూ, ఒకరిపై ఒకరు రంగులు విసురుకొనుచు, పాటలు పాడుచు, ఆటలు ఆడుతూ ఉండేవారట. దీనినిబట్టి శ్రీలు పూర్తిగా వెనుకబడినవారుగా గాక, అన్ని రంగాలలో పురుషులతో బాటు ప్రవేశం కలిగి ఉండేవారని చెప్పవచ్చును.

ఆ కాలపు ఆచారములను గురించి చెప్పినప్పుడు సహగమనమును గురించి తప్పక ప్రస్తావించవలెను. భర్త మరణించగనే భార్య కూడా అతని శవముతోబాటు చితి మీద పరుండి దగ్ధమయ్యే ఆలవాటునకు సహగమనముని పేరు. ఇది మన దేశములో ప్రాచీన కాలమునుండి వచ్చుచున్నటువంటి ఆలవాటు. విదేశాలలో కూడా అక్కడక్కడ ఈ ఆలవాటు కనిపించేది. కాని నాగరికత వృద్ధిగాంచుటతో అచ్చట ఈ ఆచారము మాయమయినది. కాని భారతదేశములో నాగరికత వృద్ధి చెందుటతో సహగమనము కూడా క్రమ క్రమముగా తీవ్రము కాసాగినది. ఈ ఆచారము ఎక్కువగా అగ్ర వర్ణముల వారిలో కనిపించుచున్నది. మిగతా వర్ణములవారిలో ఇది కనిపించకపోవడానికి వారిలోని వితంతు పునర్వివాహాచారమే కారణము. ప్రాచీన కాలములో మన ఆంధ్ర దేశములో సహగమనము అగ్ర వర్ణములలో కూడా కొన్ని కుటుంబాలకే పరిమితి అయి ఉండేది. గాథా సప్త శతీలో సహగమనము గురించిన ప్రసక్తి ఒకటి రెండు చోట్ల ఉన్నా మొత్తము మీద ఈ ఆలవాటు ఆ రోజులలో ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపించదు.

మాధ్యమిక యుగమునాటి స్త్రీల పరిస్థితి

సాహిత్య గ్రంథములనుబట్టి, శాసనములబట్టి మనకు ఈ కాలములో స్త్రీలలో మూడు వర్గములవారు కనిపించుచున్నారు. కులస్త్రీలు, భోగస్త్రీలు, వేశ్యలు అని ఆ మూడు వర్గములకు పేర్లు. ప్రాచీన కాలములో కులస్త్రీలు, వేశ్యలు మాత్రము ఉండినట్లు తెలుసుకొన్నాము. ఈ యుగములో భోగస్త్రీలు కూడా ఉన్నారు. సంఘములో మొదటి వర్గమువారు అధిక సంఖ్యలోను, తలిమావారు అల్ప సంఖ్యలోను ఉండేవారు.

కులస్త్రీలు

కులస్త్రీ శాస్త్రోక్తముగ వివాహమయిన మహిళ యని, భర్తను పరమ దైవముగా నెగచుట ఈమె ప్రధాన ధర్మమని, కులస్త్రీలు పతివ్రతలుగా ఉండవలెనని మనము ఇదివరకే తెలుసుకొన్నాము. ఈ యుగములో కూడా ఆంధ్రదేశ చరిత్ర పరిశీలించినట్లయిన పతివ్రతలగు స్త్రీలకు సంఘములో ఎంతో గౌరవ స్థానమున్నదని, శాసనములలో సాహిత్య గ్రంథములలో స్త్రీలను గురించిన ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు ఆమె పతివ్రత అనియో, భర్త సేవాపరాయణురాలనియో, పతిహిత చరితురాలనో పేర్కొనబడెడిదని తెలియుచున్నది.

కులస్త్రీకి భర్తకు సేవ చేయుట మాత్రమే ధర్మము కాదు, ఆమె గృహ నిర్వహణ భారమంతయు మోయవలసి యుండెను. ఆమె గృహ పత్ని. ఇంటియందు ఆమెకు నిద్ర లేచినది మొదలు తిరిగి పడక చేరువరకు విరామములేని దినచర్య ఉండెడిది. ఉదయమే నిద్ర లేచిన వెంటనే వాకిలి శుభ్రము చేసి, కలియాపు చల్లి, ముగ్గులతో అలంకరించవలెను. అటు పిమ్మట పాత్రలు శుద్ధిచేసి, పూజా గృహమునకు వలయు వస్తువులనుంచి, వంట చేసి, పిల్లలకు, పెద్దలకు భోజనాదికములు నిర్వహించుట ఆమె నిత్య జీవితము సాధారణముగా పెద్దలచేయు పనిని పిల్లలు అనుకరిస్తూ ఉంటారు. ఆ దృష్టితోనే నన్నెచోడుడు తన కుమారసంభవములో పార్వతి బాల్యదశను ఈ విధముగా వర్ణించినాడు. పార్వతి మట్టితో, కజ్జతో, దంతముతో బొమ్మలనుచేసి, బొమ్మరిళ్ళు కట్టి, బొమ్మ పెండ్లిండ్లు చేసెడిది. గజ్జన గూళ్ళు వండెడిది. శివార్చన చేసెడిది. దీనినిబట్టి గృహిణులకు దేవతాపూజ నియతముగా నుండెడిదనియు, మట్టితో, కజ్జతో, దంతముతో వారి వారి స్తోమతనుబట్టి విరామ కాలమున

గృహమున కవసరమైన చిన్న చిన్న వస్తువులను స్వయముగ చేసికొనెడి వారనియు, వారి దైనందిన జీవితమును గురించి చూచాయగా తెలియుచున్నది.

ఆ రోజులలో ఇల్లాండైన శ్రీలు పురుషులు లేకుండా, ఒంటరిగా బయటకు వచ్చేవారు కారు. భర్త కాని, దగ్గర బంధువులైన పురుషులు గాని వారికి సహాయముగా వచ్చెడివారు. వీరశైవమతము ఆ రోజులలో సంఘములో విప్లవము లేవదీసినది. ఆ మత ప్రచారకులు శ్రీ పురుషులకు సమాన హక్కులను ప్రతిపాదించినారు. అంతే కాదు, పురుషునికి ఎదురు చెప్పే అధికారము కూడా కొన్ని సందర్భములలో వీరశైవము శ్రీల కిచ్చినది. భర్త శివభక్తుడు కానట్లయిన భార్య అతనికి మొదట శివభక్తిని నేర్పవలెను. అట్లాతడు వినని పక్షమున అతనిని విడిచిపెట్టవలెనని శివతత్వసారములో చెప్పబడియున్నది.

అనాటి సాహిత్య గ్రంథములు చదివినట్లయిన, శ్రీలకు సంఘములో ఎంతో గౌరవస్థానమున్నట్లు విశదమౌతున్నది. నన్నయ్య భారతము ప్రారంభించుచూ త్రిమూర్తి స్తుతిలో 'శ్రీ వాణీ గిరి జాశ్చిరాయ' అని శ్రీ దేవతలనే ముందు పేర్కొన్నాడు. నన్నెచోడుడు తన తల్లిని హైహయాస్వయాంబర శశిరేఖయైన గుణభాసిని, శ్రీ సతికి తనూజుడనని చెప్పియున్నాడు శాసనములలో తల్లి పేరు చెప్పబడుటచేత ఆమెకు గల గౌరవస్థానము తెలియుచున్నది.

సా ని

శాసనములలో శ్రీలను పేర్కొన్నప్పుడు తరచు 'సాని' అనే పదమునూ వాడెడివారు. ఇచ్చట సానిని గురించి కొంచెము ప్రస్తావించుట అవసరము. ప్రస్తుత కాలములో 'సాని' పదము సీచార్థములో నువయోగింపబడుచున్నది. కాని మాధ్యమిక యుగములో అట్లు కాదు. ఏ కులస్థులైన ఉత్తమశ్రేణికి చెందినవారై, సంఘములో గౌరవనీయులైనట్లయిన, ఆ శ్రీలను సాని అనే పేరుతో పిలిచెడివారు. గోకసాని, కాపుసాని, సూరసాని ఈ విధముగా వారిని సంబోధించెడివారు. సామంతులయొక్క, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యకూడ్రులయొక్క తల్లులను సాను లనియే పిలిచెడివారని శాసనములు సాక్ష్య మిచ్చుచున్నవి.

ఆ రోజులలో ఏ పనిచేసినా తల్లి ఆశీస్సులను ముఖ్యముగా ఆశించెడివారు. బాలచంద్రుడు యుద్ధమునకు వెళ్లుటకు ముందు తల్లి ఆశీస్సులను పొంది

నాడని పల్నాటి యుద్ధములో చెప్పబడియున్నది. అతనితోబాటు అతని అనుచరులుకూడా వారి వారి తల్లల ఆశీస్సులను పొందినారు. తల్లులుకూడా అందుకు తగినట్టుగా తమ బిడ్డలు తమ వంశమునకు పేరు ప్రతిష్ఠలు తేవలెనని, ఆటువంటి సందర్భములో బిడ్డల ప్రాణముపోయినను తల్లులు గొప్పగా చెప్పకొనెడివారు కాని, దుఃఖించెడివారుకారని చెప్పెడివారు. వీరమాతలు కావలసెడిది వారికోరిక. పురుషులు ఎల్లవేళల బయట తిరుగుచూ తమ కార్యకలాపములతో కాలము వెళ్లబుచ్చుటచేత, బిడ్డలను తీర్చిదిద్దెడి బాధ్యత తల్లులపైబడెడిది. తల్లులు వీరగాధలు, పుణ్యగాథలు వారికి చెప్పి, వారికి తెలిసిన విద్యలనన్నింటిని బిడ్డలకు నేర్పి, తెలియనివి గురువులచేత వెప్పించి వారిని వారి వారి వృత్తుల కనుగుణముగా తర్ఫీదు చేయించెడివారు. తప్పలుచేసిన శిష్యుని, మంచికార్యములను చేసినవారిని మెచ్చుకొని లాలించేవారు తల్లులు. ఈ విధముగ తండ్రులకు బదులుగా తల్లులు బిడ్డలను ఎక్కువగా చేరతీయడముచేత తల్లి బిడ్డల మధ్య ఆవ్యాజ్యమైన ప్రేమయుండెడిది. బిడ్డలకు తల్లుల మీద ఎక్కువ గౌరవముండుటకు ఇది ఒక కారణము. ఈ కారణముచేతనే తండ్రులు, భర్తలు స్త్రీలకు ధనాదులను వాడుకొనుటలో ఎక్కువ స్వతంత్రమిచ్చెడివారు. పురుషులపై స్త్రీలు సర్వవిధములా ఆధారపడినట్లు చెప్పినా వారికెప్పుడు బానిసలుగా ఉండలేదని అనేక విషయములలో సర్వస్వతంత్రముండెడిదని తెలియగలదు.

ఇటువంటి స్వతంత్రము స్త్రీలకు దైవకార్యములలోను, దానధర్మములు చేయుటలోను కనిపిస్తున్నది. శాసనాలు దీనికి ఋజువు. ఆరోజులలో స్త్రీలు చేసిన దానములు అనేకములు. వివిధ తరగతులకు, వర్ణములకుచెందిన స్త్రీలు బ్రాహ్మణులకు, దేవాలయములకు, సత్రములకు, చెరువులు త్రవ్వించుటకు, బాటలు, మార్గములు జేయించుటకు అనేక దానధర్మములు చేసెడివారు. ఈ దానములు ధనరూపములోను, భూమిరూపములోను ఉండేవి. కొన్ని సందర్భములలో గొణియలనిచ్చెడివారు. వారి వారి శక్త్యానుసారము ధర్మము చేసెడివారు. దీనినిబట్టి పురుషులకు సంబంధించిన అన్నిరకాల ఆస్తిని తమకు కావలసిన విధముగా ఖర్చుపెట్టుటకు స్త్రీలు హక్కు కలిగి ఉండేవారు. ఈ దానములలో క్రీ. శ. 12(8) లో పిల్లలమఱ్ఱి బేతెరెడ్డి భార్య ఎఱక సానమ్మ చేసిన దానము చాలా ఘనమైనది. ఆమె పిల్లలమఱ్ఱిలోని ఎఱకేశ్వరదేవుని విగ్రహానికి

సంప్రేక్షణ చేయించి, ఆ దేవుని ఎఱుకసముద్ర మనునొకగ్రామమును ఎఱక మతమును నొకమతము, ఒక సత్రమును సమర్పించినది. వీనిని సత్రమముగా నడపుటకు పెద్దపల్లపు భూమినిచ్చినది. సత్రములో జాటసారులకు వేసవిలో మజ్జిగనీళ్లు ఇచ్చుటకు ఒక చలివేంద్రకూడా ఏర్పాటుచేసినది.

ఆ కాలములో పురుషులుచేసిన దానములు వివరించు శాసనములకన్నా స్త్రీలు దానములు చేసిరప్పడు వేయించిన శాసనములలో విశేషమున్నది. పురుషులు వేయించిన శాసనములు వచనములలో ఉండగా స్త్రీలు వేయించిన శాసనములు చాలాభాగములు పద్యములలో ఉన్నవి. ఈ విధముగా కులస్త్రీలు మాధ్యమిక యుగములో అనేకదానములుచేసి, గౌరవముగ బ్రతికెడివారు.*

భోగ స్త్రీలు

కులస్త్రీలకు భిన్నముగా ఆరోజులలో భోగస్త్రీలను వారు ఉండెడి వారు. వారికికూడా సంఘములో గౌరవస్థానముండెడిది. వారు రాజులవద్ద, సామంతులవద్ద, దేవాలయసేవయందు జీవితమును గడిపెడివారు. ప్రాచీనకాలములో గ్రీకుదేశమందు ఇట్టి స్త్రీలుండెడివారు వారిని. 'పెట్రెరా'లనెడివారు. ఈ భోగస్త్రీలకు వివాహసంబంధములేదు. కాని వారు కులస్త్రీలవలెనే ఒకే ఒక పురుషుని నమ్ముకుని ఆ పురుషుడు మరణించగానే విధవలుగా ఉండి పోయేవారు కాని తిరిగి ఇంకో పురుషునితో సంబంధముపెట్టుకొనెడివారు కాదు. అట్టివారిని లంజపెండ్లమనికూడా చెప్పెడివారు.

* మాధ్యమిక యుగమున వైనపేర్కొనబడినవారు గాక శాసనముల ద్వారా ఈ క్రింది వారును పేరు గలిగిరి.

1. సిరియాలదేవి - అనుమకొండ మాధవ వర్మ తల్లి
2. రాణి వసంతి పోడి - ఉత్తమాదిత్యుని తల్లి
3. అయ్యమహాదేవి - కుబ్జ విష్ణు వర్ధమనిరాణి
4. శీలమహాదేవి - గుణగ విజయాదిత్యుని తల్లి
5. విరియాల కామసాని - కాకతీయరాజ్యమును నిలిపిన ధీశాలిని
6. నతవాటి మైలమ, కుందవాంబ - వీరు గణపతిదేవుని సోదరీమణులు
7. ఉదయాంబ - కాకతి రుద్రమదేవి అత్త

ఇంకను పలువురు భక్తురాండ్రను పాల్కురికి సోమ నాథుడు పేర్కొనెను.

భోగ స్త్రీఅనుపదముకూడా, సాని పదములాగానే ఈరోజులలో నీచార్థము స్ఫురింపజేసినా, ఆ రోజులలో హీనార్థమునందు ప్రయుక్తముకాలేదు. వారు సంగీతము, నృత్యము మొదలైన లలితకళలయందు మిక్కిలి ప్రవీణులై, పాట కత్రలుగాను నాట్యకత్రులుగాను దేవాలయములలో రాజాస్థానములలో నియమితులయ్యెడివారు. తమ కళాప్రావీణ్యముచేత సంఘములో ఉన్నతస్థాయిని పొంది, శాస్త్రీయపద్ధతిలో వివాహమైన రాజులతో సమానత్వము వారు గడించిరి.

సానులు - మానులు

మధ్యయుగములో అనేక శాసనములలో సానులు - మానులు అనే పదము కనిపిస్తున్నది. ఇవట సానులు అనగా దేవాలయమున సేవకై నియుక్తులైన స్త్రీలు అని అర్థము. మానులు అనగా బ్రహ్మచారులు; దేవాలయ సేవకై నియోగింపబడిన పురుషులు. దేవాలయ సేవకు ఇరువురు అవశ్యకమగుటచేత ఈ పదము ఎప్పుడు జంటగ ఉపయుక్తములగును.

ఈ సానులకే దేవదాసీలను నది పర్యాయపదము. వీరు సంగీత నాట్యకళలలో నిష్ణాతలై దేవాలయమునకు తమ జీవితము సంగీతము చేయుదురు. వారు అవివాహితులుగానే ఉండురు. కాని ఒక్కొక్కప్పుడు వారు పెండ్లి చేసుకొందురు. ఆటవంటప్పుడు వారు దేవదాసీత్వము కోలుపోవుదురు. దేవదాసీల మీద నమ్మకముతోదే దానకర్తలు కొంతమంది దేవాలయములకు దానములు చేస్తూ ఈ దానములను రక్షించుటకు సానులు-మానులను నియోగించెడివారు. మరికొంతమంది వారి జరుగుబాటుకొరకు దేవాలయములు కట్టించినప్పడే దేవాలయ సేవకై నియుక్తులైన సానులకు, మానులకు భూములనిచ్చెడివారు.

ఈ దేవాలయమునకు కైంకర్యమైనటువంటి దేవదాసీలకు చిన్నతనము నుండి సంగీత, నృత్యనాట్యాది లలితకళలయందు శిక్షనిచ్చుటకు, సంస్కృత, మాతృభాషలను అర్థముచేసుకొని వాటి ప్రకారము అభినయము చేయుటకు ప్రత్యేకముగా ఒక నాట్యోపాధ్యాయుడు నియమితుడయ్యెడివాడు.

దేవదాసీగా తయారుచేయబడిన బాలికయొక్క శిక్షణ ఈ విధముగా నుండెడిది. ఆమెకు ఐదవ సంవత్సరమురాగానే మనలో అక్షరాభ్యాసము చేసినట్లుగా ఆమెకు మండారోజు చూచి సంప్రదాయసిద్ధముగా శాస్త్రీయపద్ధతిలో

శిక్షణ ప్రాశంభమగును. ఆ రోజు నూర్యోదయమునకు పూర్వమే ఆమెకు అభ్యంగనము చేయించి, నూతనవస్త్రములను ధరింపజేయుదురు. అటుపిమ్మట ఆమె గురువైన నాట్యచార్యుడు కలశము ప్రతిష్ఠచేసి, విఘ్నేశ్వరుని, గౌరీ దేవిని, గణ్ణాలను, తాళములను, నాట్యపీఠమును, చిరుతలను పూజచేయును. పూజ అయిన పిదప నాట్యోపదేశమునకు బాలికను కొనివత్తురు. ఆమెకు ఆనాటినుండియు నాట్యముతోబాటు సంస్కృతము, మాతృభాష, గాత్ర సంగీతములందుకూడ శిక్షణ ఇవ్వబడును. ఆమెకు పదునాలుగు సంవత్సరములు వయసువచ్చువరకు ఆమె విద్యాభ్యాసము ముగియును. ఆమె యుక్తవయస్కురాలుకాగానే ఆలయములో ఆమెకు ముద్రసంస్కారము జరుగును. అనగా ఆలయములో ఆమెకు ఒక పరీక్ష జరుగును. అందులో ఆమె నెగ్గినట్లైన ఆమె ఆలయములో దేవదాసిగా నియమింపబడును. ఆనాటినుండి అమె నిజముగా దేవునికి దాసియై, దేవుని తన స్వామిగా స్వీకరించి, స్వామిసేవతోనే తన జీవితమంతయు గడుపును. ఈ విధముగా ఆమె దేవదాసి అను సార్థకనామము పొందును. అట్లాకాక ఆమె ఆలయపరీక్షలో నెగ్గనెట్లైన, ఆమె ఆనాటినుండి సంఘములో గౌరవము కోల్పోవును. ఎంతటి పండితురాలై నా ఆమె సామాన్య వేశ్య జీవితము గడుపవలసి ఉండును.

దేవదాసీలు తమ కళానైపుణ్యముతో తమ గురువులకేకాక, దేవాలయములకు, రాజులకు, దేశమునకు కీర్తి తెచ్చెడివారు. ఈ దేవదాసీలు నారాయణాంశముకలవారని ఒక నమ్మకము. అందుచేతనే వారికి ఆలయములందు స్వామిపూజలో పాల్గొనుటకును, చిత్రమును పట్టుకొనుటకును చామరములు వీయుటకును కుంభవారతి పట్టుటకును నృత్యగానాదులతో ఆరాధించుటకును హక్కు ఉందని, పూర్వీకులు వారిని ఆ పనులకుకూడా నియోగించెడివారు.

వేశ్యలు

మాధ్యమిక యుగములో, ప్రాచీనకాలములోవలెనే, స్త్రీలలో ప్రత్యేక జాతివారుండెడివారు. వారు దేవాలయసేవకుగాక, ప్రత్యేకముగా సంగీతనాట్యాది లలితకళలయందు ప్రవీణులై ధనికుల ప్రాపున జీవించెడివారు. రూపముచేత వారు జీవించెడివారు. కావున వారికి రూపజీవలనికూడా పేరు.

వేశ్యలు ధనమే ప్రధానముగాగల వారగుటచేత, పురుషుల నెన్ని మాయోపాయములచే వంచించవలెనో అన్నింటిచేత వంచించి వారిని వశపరచుకొనేవారు. మందులు, మాకులుపెట్టి పురుషులను తమ వలలో వేసికొనుటకు ఎంతమాత్రము వారు వెనుదీయువారుకారు. గృహస్థులను, సంసారులను వీరాకాంక్షించి, వారివలన మిక్కిలిగా ధనమును గ్రహించెడివారు. వేశ్యలకువశ్యులై, వారికి దాసులై, వారు కోరినంతయు, ఇండ్లు, భూములు తుదకు భార్య మెడలోని మంగళసూత్రములను అమ్మి తమ సర్వస్వము వారి కర్పించేవారు; దానివలన కొన్ని కుటుంబములు నాశనమగుటకూడా తటస్థించుచుండెడిది. సంఘములో ఈవేశ్యలనుంచుకొనుట ఒక ఆచారముగా పరిగణింపబడుటచేత వేశ్యలకిట్టి ప్రాధాన్యము కలిగినది.

ఇట్టి వేశ్యలు ఒకరీతిగా సంఘ మర్యాదలకు దూరమైనప్పటికి, వారు సంగీత నృత్యకళలలో ఆరితేరినవారగుటచేత సంఘములో ఆవశ్యకమైన వర్గముగా పరిగణింపబడినారు. ఈ కారణముచేతనే వేశ్యలను సాహిత్యములో పేర్కొనియున్నారు. కాని, ఈ సాహిత్యములో వారి కళాజీవితముకన్న వృత్తి జీవితమే వర్ణితమైనది. అకాలముచాటి నన్నెచోడుని కుమారసంభవమున, పాల్కురికి సోమనాథుని పండితారాధ్యచరిత్రమున, వర్నాటివీరచరిత్రమున, ఇంకా తదితర గ్రంథములలో వేశ్యలను గురించి విశేషముగా చెప్పబడియున్నది. నన్నెచోడుడు వేశ్య, వెలియాలు, (వెలకుకొనబడుస్త్రీ), లంజ, జార కామి అని పేర్లు పేర్కొన్నాడు. జాలరి వలవేయగ, ఆ వలలో పడు చేవలరీతిగా, వేశ్యలు పురుషులపై వలపన్ని వారిని లోబరచుకొందురని ఆయన చెప్పినాడు. పండితారాధ్యచరిత్ర 'పురాతన ప్రకరణములో' సోమనాథుడు వేశ్యలప్రవర్తనను వివరించి చెప్పియున్నాడు. వారి స్వభావమునుగూర్చిన విశేషములు ఏబదికిపైసవాడియున్నాడు. మచ్చుకు ఒకటిరెండు ఏమన; ఎడవరులు, కత్తిగొంట్లు, మందులమార్గు మొదలైనవి.

వేశ్యలు పట్టణములలో ప్రత్యేకముగా ఒక భాగములో నివసించెడివారు. ఈ విధముగా నగరమున వేశ్యలు ప్రత్యేకముగా ఒక భాగములో నివసించవలెనను సంప్రదాయము కౌటిల్యుని కాలమునుండి వచ్చుచున్నది. వేశ్యలు నివసించునట్టి ప్రత్యేక స్థలములకు వేశ్య వాటికలని పేరు. వాటిని వేశ్య వాడ

లని, లంజవాడికలని, సాని వాడలని కూడా పేర్కొనినట్లు మనకు సాహిత్యములో కనిపిస్తున్నది.

శాసనములలో సాహిత్యములోను వేళ్ళల సౌందర్యము, నెపుణ్యము వర్ణితములైయున్నవి. వారు అప్పరసంవలె ఉండువారని, నృత్య, గీతములలో మంచి ప్రావీణ్యము సంపాదించినవారని తెలియుచున్నది. ఉదాహరణకు వేంగిని పాలించిన తూర్పు చాళుక్యభీముని శాసనములో 'దుండిక' అను వేళ్ళ పేర్కొనబడినది. ఆమె రూపములో అప్పరస: ఆమెకు మల్లపుడను కొడుకు ఉండెడివాడు. అతడు తుంబురుని బోలిన గాన విశారదుడు. అతనికి చల్లవ అను కూతురుండెడిది. ఆమె గాంధర్వ విద్య (నృత్య, గీతములు) యందు చాలా ప్రావీణ్యము సంపాదించినది. అందుచేత ఆమెకు సమస్త గాంధర్వ విద్యా విశారద అను బిరుదు ఇవ్వబడినది.

శ్రీలు - వృత్తులు

అగ్రవర్ణముల స్త్రీలు పూర్తిగా గృహిణీలుగా ఇంటి పనులు చేయుచు కాలము గడపెడివారు. ఏ ప్రత్యేక వృత్తిని చేపట్టెడివారు కారు. కాని గ్రామములో ఉండే ఇతర వర్ణముల స్త్రీలు వారి వారి కులధర్మముల ననుసరించి, కుల వృత్తులను చేపట్టి, తమ నిత్య జీవితమును గడపెడివారు. చావలు, బుట్టలు అల్లు మేదర స్త్రీలుండెడివారు. అల్లుటయందే గాక, వెదురును చీల్చుట, ఈనెలు తీయుట, అల్లుటకు సరిగా వానిని నున్నపు చేయుట మొదలయిన పనులలో వారు నేర్పరులై ఉండెడివారు. వారు నగరములలో వల్లెంలో ప్రత్యేక భాగములలో ఉండేవారు. వీరుండే భాగమునకు మేదరవాడ అని పేరు.

పూలదండలను గుచ్చి అమ్ముట ఆకాలమున స్త్రీల వృత్తులలో నొకటి. వారినే పుష్ప లావికలు లేక మాలాకారులని బెప్పెడివారు. వారు నియతముగా పుష్పాలను, మాలలను అంగళ్ళలో అమ్మి జీవించేవారు.

తెలికజాతికి చెందిన స్త్రీలు గానుగాడి నూనె తీసెడివారు. సంపంగి పుష్పాలనుండి, ఇతర వాసన, సుగంధ పుష్పములనుండి నూనె తయారుచేసెడివారు. ముఖ్యముగా వారి సంపంగినూనెకు చాలా గిరాకీ ఉండెడిది.

కొంతమంది స్త్రీలు పూటకూళ్ళ యిళ్ళను పెట్టుకొని, నగరమునకు వచ్చెడి పర ప్రాంతీయులకు ధనము తీసుకొని భోజనము పెట్టుచుండెడివారు.

ఇట్టివారిని 'అక్కలు' అనేడివారు. వీరుండు వాడలకు అక్కల వాడలని పేరు. ఈ ఇండ్లలో ఒక రూకకు (ఆ రోజులలో చెలామణి అగుచుండెడి నాణెము) కప్పురభోగాల బియ్యముతో వండిన అన్నము, గోధుమపిండి సొజ్జి, పంచదార అప్పుడే కాచిన ఆవునెయ్యి, పెసరపప్పు, అరటిపండ్లు, నాలుగయిదు పచ్చళ్ళు గల ఆహారము లభించెడిదట.

పూటకూళ్ల స్త్రీలుకాక, పెరుగు, మజ్జిగ అమ్ము స్త్రీలు మంచిసీళ్లు పోయు స్త్రీలు ఉండేవారు. వంటలక్కలుండెడివారు. దేవాలయములలో బియ్యము దంపుట, ఎంగిళ్లు ఎత్తుట మొదలైన వృత్తులుకూడా స్త్రీలు చేపట్టెడి వారు. ఈ విధముగా ఆకాలములో సంఘమునకు ఉపయుక్తమగు అనేక కార్యములు స్త్రీలు తమ వృత్తులద్వారా చేసెడివారు.

స్త్రీలు - ఘోషాపదతి

ఆకాలములో ఒక రాజుల కుటుంబములోను, సామంతుల కుటుంబములలో తప్ప మరెక్కడ ఘోషాపదతి కనిపించదు. ఆ స్త్రీలు మేలిమునుగు భరించెడివారు. సామాన్య స్త్రీలు పురుషులతోబాటు బయట వనులను, పొలములలో పనిచేయుట, బట్టలు కుట్టుట మొదలైనవానిని చేసెడివారు. శ్రీశైలమునకు వెడలు యాత్రికులతో 'పుణ్యాంగనలు' ఉండేవారని పండితారాధ్యక్షత్వంతో చేక్కొనబడింది. ఇక వీరశైవమతము స్త్రీలకు సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యమిచ్చినందున 'ఘోషా' ప్రపక్తియేలేదు.

ఆటవిక - స్త్రీలు

మనమింతవరకు వల్లెలలోను, పట్టణాలలోను ఉన్నటువంటి స్త్రీలను గురించి మాత్రమే తెలుసుకొన్నాము. కాని, అడవులలో నివసించు స్త్రీలు కూడా ఉండేవారు. వారినిగురించి మనకెక్కువగా సాహిత్యము మూలముగా తెలియగలదు. వారిలో మనకెక్కువ పరిచితులైనవారు ఎఱుకజాతివారు, చెంచు స్త్రీలు.

ఎఱుక జాతి స్త్రీలు ఎఱుక చెప్పుటయందు అనగా రాబోవుకాలమున జరుగు సంగతులు చెప్పుటయందు సమర్థులు. ఇంతేకాక వారు చెయ్యి మాసి భవిష్యత్తును చెప్పేవారు. ఈ చెప్పునట్టి పద్ధతికి సోదె చెప్పుట

అని పేరు. వారొకవిధమైన శ్వేతముతో తొప్పెడు మాటలను తిరిగి చెప్పు చుండుటచేత, ఈనాడు ఒక విషయము వదే పదే చెప్పినయెడల ఏమిటా సోదె అని అంటూ ఉంటాము. ఈ ఎఱుకలవారిని తక్కిన స్త్రీలందరు హెచ్చుగా ఆధరించెడివారు. రాజాంతఃపురములలో, సామంతుల ఇండ్లలో వారి రాకకు ముఖ్యముగా ప్రాధాన్యత ఉండెడిది. పురుషులు కూడా తమ భవిష్యత్తును ఎఱుకల మూలమున తెలుసుకొనుటకు ఉవ్విళ్ళూరు చుండెడివారు. రాజులు ముఖ్యంగా యుద్ధములకు వెళ్ళేటప్పుడు తమకు విజయము కలుగునో లేదో అని తెలుసుకొనుటకు, స్త్రీలు తాము వలచిన వాడు నాథుడగునో కాదో అని తెలుసుకొనడానికి ఎక్కువగా ఎఱుకలను విలిపించెడివారు. ఈ ఎఱుక జాతి స్త్రీలు ఒకచోట స్థిరముగా ఉండక తిరుగుతూ ఉండేవారు.

శ బ ర స్త్రీ లు

ఎఱుక స్త్రీలు ఆటవికులైనా, వల్లెలకు, పట్టణాలకు వృత్తి ధర్మము కోసరం వచ్చెడివారు. కాని శబరస్త్రీలు తమ అటవీ స్థలములను విడిచి వచ్చెడివారు కాదు. వారు అడవి జంతువుల స్వర్భాప స్వభావములను ఎఱిగిన వారు. విల్లమ్ములను ధరించి జంతువులను చంపు నేర్పు గలవారు. దైర్య సాహసములతో ప్రవర్తించుచు, గృహ కృత్యములను నిర్వహించెడివారు. భర్తలతో నమాన హక్కులు గలిగి ఉండేవారు కాని వారికి లోబడి ఉండెడి వారు కారు.

ఎఱుకలు, శబరస్త్రీలు నల్లని దేహముగలవారైనా, మెఱుగలు గ్రక్కుచున్న కండ్లతో, మంచి శారీరక సౌష్ఠ్యముతో, దర్శనీయలై ఉండెడివారు. వారు చమరీ మృగము వెండ్రుకలతో చేసిన నవరములు వాడెడివారు. వారి అహారాన్ని వెదురుబియ్యము. ఈ బియ్యమును స్పటికరాయితో చేసిన రోడితో పోసి, ఏనుగుదంతపు రోకటితో దంచెడివారు. జీతక కల్లు త్రాగెడివారు. వెదురునుండి వచ్చు ముత్యములను ధరించి, అటలాడుకొనుచు, వార్డు గీతములను పాడేవారు. అనేక రాగములు పాడుట వారికి వచ్చును.

పై ఆటవిక స్త్రీల జీవితమును బట్టి వారికి స్వాతంత్ర్యము కలదని విశద మవుతున్నది.

స్త్రీలు - విద్య

ప్రాచీన కాలములోవలెనే ఈ కాలములోకూడా స్త్రీలలో క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్య నభ్యసించినవారు చాలా తక్కువ. ఆ విద్యను పొందినవారు కూడా రాజ కుటుంబములోని స్త్రీలు, సామంత కుటుంబములలోని స్త్రీలు, వేశ్యలు, కళావంతులు మాత్రమే. సాంసారిక జీవితమును నడుపుచున్న తక్కిన స్త్రీలకు విద్య అనవసరమను అభిప్రాయము వ్యాప్తిలో ఉండెను. వాత్సాన్య యన కామసూత్రములలో కూడా వైవారికి మాత్రమే క్రమబద్ధమైన విద్య నిర్దిష్టమైనదని తెలియగలదు. వారు నేర్చుకొనదగిన విద్యలను ఇట్లు నిరూపించి యున్నాడు.

1. చదువు.
2. వ్రాత.
3. గణితము.
4. సంగీతము.
5. నాట్యము.
6. పాద్య ప్రవీణత.
7. చిత్రలేఖనము.
8. చేతి పనులు:—

1. విగ్రహములను పూలచే అలంకరించి నైవేద్యము పెట్టుట.
2. ముగ్గులు పెట్టుట, వరువులు, తలగడలు పూవులతో నింపుట.
3. దంతములకు, వస్త్రములకు, శరీరమునకు, గోళ్లకు రంగులు వేయుట.

4. జపమాలలు, హారములు. పూలమాలలు గుచ్చుట.
5. దారముతోగాని, నారతోగాని చిలుకలను, పూవులను, గుత్తులను తురాయిలను, తలగడ కుచ్చులను తయారుచేయుట.
6. బొమ్మలను, విగ్రహములను నిర్మించుట.
7. పానీయములు — వంటలుచేయుట.
8. ఆభరణములు, వస్త్రములు ఇతరులకు అలంకరించుట.
9. మాట్లాడుటలో మెలకువలు గ్రహించుట.

10. సాధారణ పరిజ్ఞానము.
11. పొడుపు కథలు, పద్యములు నేర్చుట, వినోదక్రీడలు.
12. శరీర వ్యాయామము - కత్తి, దండము, విల్లు బాణము-అనువాని నువయోగించ నేర్పు సంపాదించుట.

పై విద్యలన్నియు తీరికయున్నవారికే తప్ప తక్కిన శ్రీలకు కావని ఆయా విషయములనుబట్టి గ్రహింపవచ్చును. అంతేకాక ఆ విద్య లన్నియు శ్రిత్రీయ కన్యలు, సామంతుల బాలికలు నేర్వదగినవిగా నున్నవి. అందుకే ఆ రోజులలో ఈ విద్యలు వారు విధిగా నేర్పెడివారు.

తక్కిన సామాన్యజాతి స్త్రీలు ఈ విధముగ క్రమబద్ధమైన విద్య నేర్వకపోయినను పురాణములు, భారత భాగవత రామాయణములు, పురాణ గాథలు వినుటయందు ఆసక్తియేగాక శ్రద్ధను కనపరచేవారు. శివరాత్రి ఉత్సవ మప్పుడు స్త్రీలు పురుషులతోబాటు శివునికి సంబంధించిన కథలు వినుట యందు పాల్గొనిరిని పండితారాధ్య చరిత్రవల్ల తెలియుచున్నది. వారు జాగ్రరము చేయుచు రాత్రి అంతయు పాటలు పాడుచుండెడివారు.

భోగినీ స్త్రీల విద్యావిధానము వైవిధ్యావిధానమునకు విలక్షణముగా నుండెడిది. ప్రతి భోగినీ స్త్రీయు విధిగా ఎనిమిదవ ఏటనుండి నాట్యవిద్యలో శిక్షణ పొందవలసినదే. నాట్యవిద్యలోనేకాదు. ఆమె సంగీతమున, సాహిత్యమున, చిత్రలేఖనమున ప్రవీణురాలు కావలెను. ముఖ్యముగా నాట్యము ఆమె జన్మహక్కు.

చల్లవ అను వేశ్య సమస్త గాంధర్వ విశారద యని చెప్పబడియున్నది. క్రీడాభిరామములో ఒక వేశ్యాగృహమున చిత్రశాలావిష్కరణము ఎంతో గొప్పగా జరిగినది. అందలి చిత్రములన్నియు శృంగారరసాత్మకములే. గోపికా కృష్ణులు. అహల్యాసురవతులు, దాశకన్యాపరాశరులు, తారాచంద్రులు, వారినమాగమ చిత్రములు అందుండినవి. ఈ చిత్రశాలతోగూడిన వేశ్యాగృహములు వైభవమున రాజభవనములను మించియుండెడివి.

మధ్యయుగములోనే రాణి కాకతిరుద్రాంబ, నాయకురాలు నాగమ్మ వెలసినారు. అంతేకాక అనేక కవయిత్రులుకూడా ఉండినట్లు తెలియుచున్నది.

వారిలో చానమాంబ ప్రథమురాలు, ఆమె రణభిక్ష్కున అప్పుపేరు గాంభిన ఖద
తిక్కునార్యుని కులపత్ని. కవిబ్రహ్మ తిక్కునకు వధునకు వదినెగారు. ఆమె
భర్త రణరంగమునుండి పారిపోయి తన గృహమునకురాగానే అతనిని ధెప్పుచు,
అతనిలో శార్యము రేకెత్తునట్లు వెంటనే ఆమె కంఠమునుండి ఈ విధముగా
సరస్వతీదేవి పలికించింది.

పగరకు వెచ్చిచ్చినచో
నగరే నిను మగతనంపు నాయకులెందున్
ముగురాడు వారమయితిమి
పగ పేటికి జలకమాద వచ్చినచోటన్.

చానమాంబ చక్కని కవితాత్మగల కాంతయని ఆ కందమే చాటి చెప్పు
చున్నది. ఖడ్గ తిక్కున తల్లికూడా ఆమెకు తీసిపోలేదు. ఆమె తన కుమారుడు
వీరికిపందగా రణరంగమునుండి పారిపోయినట్లు నహించలేదు. అతడు
యుద్ధమున మరణించినా సంతసించెడిదిగాని, భీరువై ఈ విధముగా తలదాచు
కొనుట ఆమెకు తలతీపివేసినదై నది. అతనిని తిరిగి రణరంగమునకు మళ్లిం
చుటకుగాను తన కుమారునిగాంచి ఇట్లు చెప్పినది.

అసదృశముగ నరివీరుల
పనమీరగ గెలువలేక పందక్రియన్న్
వసివైచి తిరిగి వచ్చిన
వసులున్ విరిగినవి తిక్క! పాలున్ విరిగెన్.

ఈ విధముగా ఆ కుటుంబములో అత్ర కవయిత్రి. కోడలు కవయిత్రి. కవి
బ్రహ్మ తిక్కున సోమయాజి ఈమె కుమారుడుకాడు. ఊటుకూరి లక్ష్మి
కాంతమ్మగారు వారిని గురించి వ్రాయుచు “ఈ యాడువారి
ప్రతాపాగ్నిచ్చటల ధాటి కోహదించలేకయేకదా, ఖడ్గ తిక్కున రణసిమకు
మగుడవెడలి యదృతముగ నరివీరుల కసిమసంగి విజయలక్ష్మిని చేపట్టినాడు.
స్వదేశమునకు, నమర విజయమును సముపార్జించిన యా కవయిత్రుల తేజో
లేఖని యాంధ్రదేశమున నేటికిని నజరామరకీర్తులతో శోభిల్లుచున్నద”ని
చెప్పినారు.

శాసనములలో దేవకవి కొమ్మే పేర్కొనబడినది. ఈమె కవయిత్రి అనియు, దేవాలయ గణికలలో ఒకతె అనియు చెప్పవచ్చును

స్త్రీలు - వివాహము

ఈ విషయముగురించి ప్రాచీనకాలమునకు సంబంధించినవరకు ఇది పరకే ప్రస్తావించియున్నాము. అప్పటికి, మధ్యయుగము నాటికి ఎక్కువ భేదము కనిపించదు, ఈ కాలములోకూడా హైందవులు విహితమయిన శాస్త్రీయసంస్కారములలో వివాహము ప్రధానమైనదని నమ్మినారు. మానవుని జీవితమున వ్యర్థమైన ధర్మార్థకామములను సాధించుటకు వివాహము తప్ప వేరుమార్గములేదని, ఎల్లకాలములలో నమ్మిన విషయము. వివాహముగురించిన వివరములు తెలుసుకొనఁజెనని ఈ దిగువ ప్రశ్నలను మనము పరిశీలించి, వాటికి మధ్యయుగములో ఎటువంటి సమాధానము దొరకెనే గమనించవలెను.

(1) వివాహకాలమందు వధూవరులలో చూడదగిన లక్షణము లెవ్వి

(2) కన్యలకు, యువకలకు ఏ వయస్సులో వివాహము చేయవలెను ?

(3) కట్నములు వుచ్చుకొను ఆచారమున్నదా ?

(4) బహుభార్యత్వము కలదా ?

(5) 'సహగమనము' ఉన్నదా ?

ఆ రోజులలోకూడా మను ధర్మశాస్త్రము ఏర్పరచిన నిబంధనలే వివాహ విషయములలో వారు అనుసరించుచుండిరి. ఆ ధర్మశాస్త్రప్రకారము వధూవరులిరువురు మంచి వంశమువారై, శీలవంతులై ఉండవలెను. వధువు లక్షణములు బాహ్యము, అభ్యంతరము అని రెండు విధములు బాహ్యముగా ఆమె ఆరోగ్యవతి, సౌందర్యవతియైయుండుటయేగాక సమవిభక్తమైన అంగ సౌష్ఠ్యముగలది కావలెను. రోమవిహీనకారాదు. అభ్యంతర లక్షణములలో తెలివి, చురుకుదనము గలిగియుండుట, శంకలేని ప్రవర్తనకలదియైయుండుట ముఖ్యమైనవి. నన్నెచోడుడు కుమారసంభవములో పై విషయములన్నింటిని వివరించియున్నాడు. సప్తములు హిమవంతునియొద్దకేగి ఈశ్వరుని అల్లునిగా చేసుకొనమని ఇట్లు తెలిపిరి. "శివుడు కులములకు రాజు. గోత్రములకు

పతి, దేవతలకు, దేవధనముల కధీశుడు. దానముల కధికారి. త్రిమూర్తుల కాది మూర్తి కనుక నీ కల్లుడగుటకు అర్హుడు. మఱియు అతడే మమ్ములను పంపి యున్నాడు. కాబట్టి వధువును చూడగోరుచున్నామని సప్తఋషులు చెప్పగావే. హిమవంతుడు పార్వతీదేవిని విలువపంపినాడు, ఆమె రాగానే ఆమెకుగల సౌందర్య స్వభావ సమస్త లక్షణములను పరీక్షించి తప్పక ఆమె శివునికి తగిన వధువని నిశ్చయించిరి. దీనినిబట్టి మరో విషయము తేలినదేమనగా వధువు అంతకుముందే ఒకనిని వరించినప్పటికి, తండ్రి అనుమతిలేనిదే సాధారణముగ వివాహమాడెడిదికాదు. పార్వతి తప్పుస్సంచేయుచున్నప్పుడే శివుని వరించినది. శివుడుకూడా బ్రహ్మచారి రూపమునవచ్చి, పార్వతిని పరీక్షించి ఆమె మనస్సు గ్రహించి, సంతోషించి తన అభిప్రాయమును వ్యక్తపరచినాడు. పార్వతి అంత అతని ఉద్దేశమును తన తండ్రియైన హిమవంతునికి తెలియపరచి, అతని అనుమతితోనే వివాహమాడుట ఉచితమని శివునికిచెప్పిన, శివుడు సప్తఋషులమ హిమవంతునివద్దకు రాయబారము పంపినాడు నన్నె చోడుని కుమారసంభవములోనున్న విషయములివి. గ్రంథకర్త. ఈ కావ్యమును వ్రాసినప్పుడు తాను జీవించిన కాలమునాటి ఆచార వ్యవహారములు. అందులో చక్కగా పొందుపరచిచాడు.

అట్లే నన్నయకూడా, తాను వ్రాసిన మహాభారతములో గాంధారి వివాహముగూర్చి చెప్పినప్పుడు వై అచారమునే వ్యక్తపరచినాడు. పుట్టంధుడగు ధృతరాష్ట్రునికు గాంధారి నిమ్మని భీష్ముడు గాంధారి తండ్రియైన సుబలరాజునకు వర్తమానము పంపినాడు. అతడు అందుకు అంగీకరించి, గాంధారి అంగీకారముకూడా పొందినాడు. తండ్రి యాజ్ఞను శిరసావహించుట తన ధర్మమని గాంధారి తండ్రి నిశ్చయించిన వరునే వివాహమాడెదని చెప్పతూ “పితృవచన దత్తగా దన్ను నిశ్చయించి నాకు పతి యిమ్ముపీవతిగాని యొరులనొల్ల” అని నుడివినది. గాంధారి తండ్రియాజ్ఞ ననుసరించి పెండ్లియాడిన విషయము మూల సంస్కృతభారతమునలేదు. కాని తెలుగులో ఉన్నది.

రాజ్యపాలకులలో వివాహములు రాజకీయ సంబంధాలు ధృఢపరచుకొనుటకు జరిగేవని చెప్పకొనుచున్నాము. అది మాధ్యమికయుగములో కూడా కనిపిస్తున్నది. రాజరాజుచోళుడు డక్షిణదేశములో పరిపాలన చేయుచున్నప్పుడు ఉత్తరమున కొన్ని ప్రాంతములు ముఖముగా వేంగీమండలమంతయు అల్ల

కట్టలముగాను అరాజకముగానుండెను. అంత అతడు వేంగీరాజ్యమును వశపరచుకొని, తన రాజ్యమునకు, వేంగీరాజ్యమునకు విడిపోని సంబంధము కల్పింపదలచి వేంగీరాజ్యమునకు శక్తివర్మ నభిషిక్తునిచేసి, శక్తివర్మ పోదరుడగు విమలాదిత్యునికి తన కుమార్తె కుందవాదేవినిచ్చి పెండ్లిచేసినాడు. ఈ వివాహము మూలముగా రెండు వంశములను రాజకీయముగా కలిపినాడు. విమలాదిత్యుని మేరో భార్య అంకిదేవి. ఆమె కళింగ రాజపుత్రిక. ఇది కూడా రాజకీయ వివాహమే. ఈ విధముగా రాజులమధ్య రాజకీయ వివాహములు జరిగేవి.

బాల్య వివాహములు ఆ కాలమునాటికే పరిపాటి అయినవి. రాజకుటుంబములలో కూడా ఈ అలవాటు కనిపిస్తున్నది. బాలచంద్రుడు పల్నాటి యుద్ధమునకు వెళ్ళుటకు ముందు తన భార్యయైన మాంచాల వద్దకు వెళ్ళినాడు. అప్పటి కతని వయస్సు చాలా తక్కువ. పెండ్లి అయిన తరవాత మాంచాలను చూచుట కూడా అదియే ప్రథమము. దీనికి కారణము వారిద్దరు చిన్నవారు కావడము. ఇందువల్లనే ఆ రోజులతో వివాహము చాలా చిన్నతనములో జరిగేదని చెప్పవచ్చును.

ఆ రోజులలో బహు భార్యాత్వము ఒక్క రాజ కుటుంబములలో తప్ప తక్కినవారిలో లేదనియే చెప్పవచ్చును. ఒకవేళ ఉన్నను తమకు బిడ్డలు లేనప్పుడే ఒక భార్య యుండగా మరియొక భార్యను పెండ్లియాడెడివారు.

పెండ్లికుమార్తెకు వివాహకాలమున అన్ని కులములవారూ శ్రీ ధనముగా కొంత కట్న మిచ్చెడివారు. దీనికే 'అరణము' అని పేరు. దీనికిని, పెండ్లి కుమారున కిచ్చెడి కట్నమునకును ఏ విధమైన సంబంధము లేదు ఇది తండ్రి కూతురునకు వివాహ సమయమున ఇచ్చెడి కానుక. నన్నెచోడ కవి కుమార సంభవములో పార్వతి వివాహమై ఈశ్వరునితో కైలాసమునకు వెళ్ళునప్పుడు హిమవంతుడు అరణము ఇచ్చినట్లు చెప్పియున్నాడు. అనుగురాజునకు మైలమాదేవినిచ్చి పెండ్లి చేసినప్పుడు ఆమె తండ్రి రెండవ గొంకరాజు తన కుమార్తెకు తాను జయించిన పల్నాటి రాజ్యమంతయు నరణముగా నిచ్చినాడు. శీంమాదేవి వివాహమైనప్పుడు ఆమె తండ్రి శ్రీ ధనముగా ఆమెకు ఏమి కావలయునో కోరుకొమ్మనగా, ఆమె తనకు వెయ్యి గోవులు, వెయ్యి గొఱియలు ఇమ్మని చెప్పినది.

మన చారిత్రక కాలమున సహగమనము సర్వసాధారణమైనట్లు తెలియుచున్నది. క్రీ. శ. 1211 లో రెండవ గొంకరాజు కోశాధికారి బంధువు ఒకామె నిడుబ్రోలులో సహగమనము చేసినది. పల్నాటి వీరచరిత్రలో అనపోతు చనిపోయినపుడు అతని భార్య సహగమనము చేసినది. అలరాజు భార్య వేరి దేవి భర్త చనిపోగానే అత్రగారికి, మామగారికి మ్రొక్కి, వారి ఆశీస్సులను పొంది, శివుని ప్రార్థించి, భర్త చచ్చులో తనంతట తానురికి భర్త శవముతో తాను కూడా దగ్ధమయినది. మన్మథుడు శివుని వలన దగ్ధమైన వెనుక రతి యిట్లు చెప్పినట్లు నన్నెచోడుడు చెప్పియున్నాడు.

“కుల పాలికా ధర్మవృత్తి నైనం బురుషు

తోడ పరలోకంబున కరుగ వలయు

నవశ్యం బిగ్ని ప్రవేశంబు సేయుడు”

స్త్రీలు - అ ల ల క రణ

ఆనాటి స్త్రీల వస్త్రధారణ, ఆభరణ విశేషములు సాహిత్యము ద్వారా, శిల్పముల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చును. వండితాద్య చరిత్రలో పాల్కురికి సోమనాథుడు శివరాత్రి మహోత్సవమునకు వచ్చినటుమంటి స్త్రీలను వర్ణిస్తూ, వారి వారి వస్త్రాలంకరణములను చక్కగా చిత్రించినాడు. అక్కడకు వచ్చిన వారు మూడు రకములైన చీరలు ధరించినారట. అవి సాదా చీరలు, సన్న చీరలు, పట్టు చీరలు. పట్టు చీరలలో 57 రకాలు తెలిపినాడు. సాధారణముగా చీరలు పండ్రెండు మూల లండెడివి (పండ్రెండు మూలల వసిడి పుట్టంబు). ఉత్తమకుల స్త్రీలు బహు సున్నితములైన చీరలు ధరించేవారు. బసవని భార్య ధరించిన చీర శరీరకాంతిని ప్రసరింపజేయునంతటి సన్నముగ నుండెడిది.

ఈ చీరలు నేయుటకు సాధారణముగా స్వల్పకాలమే పట్టినను కొన్ని సమయములలో ఆతి నాజుకు చీరలు అల్లుటకు ఎన్నో సంవత్సరములు తీసుకొనెడివారు. ఒక సాలెవాడు ఒక చీరను పండ్రెండేండ్లు నేసి, దానిని బసవనికి నమర్పించినాడు.

మేలి మనుగు ధరించు వద్దతి ఆ కాలములో నుండెను. సన్నపు చీరలు కట్టినప్పుడు స్త్రీలు రెండు ముతక వస్త్రములను జోడించి, ఆ సన్న చీరమై

చుట్టెడివారు. వలసినపుడు చీరలను తెరలుగా ఉపయోగించెడివారు. చీరలను నడుముకు బిగించి కట్టెడివారు.

చీరలతో రవికలు, కుప్పనములు ధరించెడివారు. రవికలు శరీరమున చుట్టు గుత్తముగ నుండెడివి. మెడయందు మంగళసూత్రము విశదముగ కనిపించెడిది. కొంతమంది వదులు కుప్పనములు ధరించెడివారు. పల్నాటి వీర చరిత్రలో మాంచాలి జలతారు పూవుల పట్టు రవిక తొడిగినది. సామాన్య శ్రీలు సాధారణముగా గుడ్డల రవికలే ధరించెడివారు. ప్రత్యేకముగా, ఉత్సవ, వ్రత వివాహ సమయములందు మాత్రమే పట్టు రవికలు ధరించెడివారు. యాత్రలు వెళ్ళునపుడు, ఇతర ప్రాంతములకు వెళ్ళునపుడు పాదరక్షలను వేసుకొనెడివారు.

ఆ భ రణ ము లు

ఆ రోజులలో శ్రీలకు ఆభరణములవై మోజు ఎక్కువగా ఉండేది. వారు ఆపాదమస్తకము నగలు పెట్టుకొనెడివారు. ఆ నగలకై వాడెడు లోహములు ఆయా శ్రీల హోదాల ననుసరించి యుండెడివి. కాని వ్రతి ఒక్కరు మంగళసూత్రములను మాత్రము బంగారముతోనే చేయించుకొనెడివారు. సాధారణముగా నగలన్నియు బంగారముతోనే చేయబడినను, అటవిక శ్రీలు, యోగినులు, ఎఱుక, చెంచు వనితలు ఇత్తడి, కంచు, ఇనుముతో చేసిన నగలను ధరించెడివారు.

శ్రీలు తలకు శశి, రవిభూషలు ధరించెడివారు. ఇవి సూర్యచంద్రాకారములలో నుండెడివి. వీనిలో పాపిటకు కుడివైపున సూర్యుని, ఎడమవైపున చంద్రుని గ్రుచ్చెడివారు. ముక్కునకు ముంగరను, చెవులకు తాటంకములు బంగారముతో చేయబడి, రత్నములతో కూడా పొదుగబడి యుండెడివి. బవిరెలు, కుంటీలు కూడా చెవులకు ధరించేవారు. వీటి చివర ముత్యములు గుచ్చులుగా వ్రేలాడేవి. మెడకు బంగారముతోగాని ముత్యాలతోగాని చేయబడిన పట్టెడ, ముత్యాల హారములు, చిన్న సరములు. శుద్ధ సరితీగెలు ధరించేవారు. భుజములకు సంది దండలు, బంగారు పూసలతోను, మణులతోను గుచ్చబడిన దారములను కట్టుకొనెడివారు. చేతులకు గాజులు, కంకణములు, వేళ్ళకు ఉంగ

రములు నియమితమైన నగలు, నడుముకు బంగారుతో చేయబడిన వడ్డాణము ధరించేవారు. ఒక్కసారి మొలనూలు అనగా బంగారు ముక్కలను దారముతో గ్రుచ్చి, వడ్డాణముకు బదులుగా ధరించేవారు. కాళ్ళకు అందెలు, కాలివేళ్ళకు మద్దెలు, పిల్లాండ్లు అందరూ ధరించెడివారు. వానిని వెండితో చేసేవారు. బంగారపు అందెలు, మద్దెలు, పిల్లాండ్లు రాజకుటుంబములోని స్త్రీలు మాత్రమే ధరించవలెనను ఆచారముండెడిది. ఈ నగలన్నీ తీర ప్రాంతములవారు, పల్లెలలో, పట్టణములలోని స్త్రీలు ధరించెడివి.

ఆటవిక స్త్రీలు దేశద్రిమ్మరులు కావడముచేతనేమో యినుపనేవళములు (గొలుసులు), రుద్రాక్ష తావళములు మెడలో ధరించెడివారు. చెవులకు సంకు పూసలు, చేతులకు నల్ల గాజులు, కాలివేళ్ళకు తగరపు పిల్లాండ్లు ఉండేవి. ఎప్పుడూ అడవులలో ఉండు స్త్రీలు బరువుగల కంచు, రాగి, వెండి నగలను పెట్టుకొనేవారు వారికి సంకు (శంఖు) పూసలు చాలా ఇష్టము. వానిని చేతులకు నల్ల గాజులతో ధరించెడివారు. చెవులకు, ముక్కులకు, అందెలకు అన్నింటికీ సంకపు గాజు పూసలే వాడెడివారు. బదు రంగుల గాజుల పూసలు ఒకే హారముగా కట్టి వేసుకొనేవారు. ఇత్రడి ఆభరణములు కూడా ఉండేవి.

రు ద్రాం బ

రుద్రాంబ కాకతి గణపతిదేవ చక్రవర్తి కుమార్తె. కాకతీయ సామ్రాజ్యమును చక్కగా పరిపాలించి గొప్ప పేరు తెచ్చుకొనిన ఆంధ్ర స్త్రీ ఈమె. ఈమె పరిపాలించు కాలముననే మార్కొపోలో ఆను వెనిస్ దేశ యాత్రికుడు మోటుపల్లి రేవును సందర్శించి, అచ్చట పరిపాలన కట్టుదిట్టముతో నుండిన దనియు, పరిశ్రమలు, వాణిజ్యము అభివృద్ధిలో నుండెననియు, సముద్ర వ్యాపారము కూడా ఈమె ప్రోత్సహించిన దనియు తెలిపియున్నాడు.

పుత్ర సంతానంబు లేకందున గణపతిదేవుడు రుద్రాంబకు పురుషోచిత శిక్ష నొసంగినాడు. తన తదనంతరము ఆమె సింహాసన మెక్కునట్లు నిశ్చయించినాడు. తండ్రి జీవించి యున్నప్పుడే ఆమె సైన్యము నడుపుటలోను, రాజ్య పరిపాలనములోను గొప్ప పేరు పడినది. ఆమె రుద్రదేవ మహారాజుని పురుషనామము ధరించి, తండ్రికి చేబోడువాదోడుగా పరిపాలనాభారము వహించినది. తండ్రి మరణానంతరము 1280 లో సింహాసనము నధిష్టించినది.

స్త్రీ అయిన రుద్రాంబ రాణి కాగానే, ఆజల యని ఆమెపై అనేక సామంతులు తిరుగుబాటు చేసి, స్వతంత్రులగుటకు ప్రయత్నించిరి. ప్రతిభా వంతురాలు, ధైర్య సాహసములు గల రుద్రాంబ తనకొచ్చిన కష్టముల నన్నిటిని ఎదుర్కొని, తన తండ్రినుంచి సంక్రమించిన విశాల సామ్రాజ్యమును రక్షించి సమర్థతతో పరిపాలించినది. ఆమె మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారిలో చోళరాజగు రాజేంద్రుడు, పల్లవ రాజగు కొప్పెరుం జింగడు, ఏరువ మల్లిదేవుడు, కేశవదేవుడు, అల్లంగు ముఖ్యులు. వారిలో కొప్పెరుంజింగడు గణపతిదేవుని చేతిలో కూడా ఓడిపోయినాడు. రుద్రాంబ వీ రందరిని ఓడించి శాంతి నెలకొల్పినది. ఈ యుద్ధములో స్వామిభక్తులగు రుద్ర, అంబదేవ, త్రిపురాంతకాది సేనానలు ఆమెకు సహాయము చేసినారు.

రుద్ర ఎవరో తెలియదు.

అంబదేవుడు రుద్రమదేవి కాలములో తిరుగుబాటు చేసి స్వతంత్రుడయ్యెను.

త్రిపురాంతకుడు ఆమెకు విశ్వాసపాత్రుడుగానే ఉండెను.

ఈ యుద్ధముల అనంతరము రుద్రాంబ ఓరుగల్లు కోటను మరమ్మతు చేయించింది. రాతి కోటకు లోపలి భాగములో మెట్లు పెట్టింది. పెద్ద పెద్ద బురుజులను నిర్మించి కోట దుర్భేద్య మగునట్లు నిర్మించినది. ఆమె పాలనలో దేశము సుఖముగ ఉండినది. తటాకములు త్రవ్వించి, మతములను, దేవాలయములను కట్టించి, కాలవల ద్వారా వంట భూములను పెంపొందించింది.

రుద్రాంబకు కూడా కొడుకులు లేరు. ఆమెకు ముమ్మిడమ్మ, చుయ్యమ్మ అను ఇద్దరు కుమార్తెలు. చుయ్యమ్మను ఇందులారి ఆన్నయ్య కిచ్చి వివాహము చేసినది. ముమ్మిడమ్మను మహదేవ రాజు కిచ్చినది. వారి సంలాసమైన ప్రతాపరుద్రుని తన తదనంతరము రాజగునట్లు నిర్దేశించినది, ప్రతాపరుద్రుడు తన అమ్మమ్మకు పరిపాలనలో ఎంతో సహాయము చేసినాడు. ఈ విధముగా రాణి రుద్రాంబ ప్రజాహిత కావ్యము లొనర్చి రాజ్యమును రామ రాజ్యముగా పరిపాలించింది. మాధ్యమిక కాలమునాటి స్త్రీలను గురించి చదివినప్పుడు మేటి అయిన రుద్రాంబ గురించి తప్పక తెలుసుకొనవలెను. ఆమె

వలెనే మనత వహించిన మృత్యుకొండరి శ్రీలను గురించి కూడా తెలుసుకొనవలయును. అటువంటి వారిలో ఆమె సోదరి గణపాంబ ఒకరు.

గణపాంబ

గణపాంబ రుద్రమదేవి సోదరి. ఆమె అంత ప్రసిద్ధురాలు కాకపోయినను ఆమెయంత సమర్థత గలది. ఆమె భర్త కోటబేతరాజు షట్సహస్ర (8000) గ్రామముల కధివతి. అతనికి ఆమె రాజ్య పాలనలో చేదోడువాదోడుగా ఉండి, అతని మరణానంతరము రాజ్య భారమంతయు పూర్తిగా తానే వహించి, నలుబది ఏండ్లు స్వతంత్రముగ, ప్రజారంజకముగా పరిపాలించింది. ఈమె దేవాలయములకు ఆనంభ్యాకములైన దానములు చేసినది.

శీలమ

ఆ కాలమున రాజ్య తంత్ర ప్రవీణ అయిన మఱియొక మహిళ శీలమ. ఈమె బ్రహ్మనాయుని తల్లి. ఈమె రామాయణ మహాభారతములను బాగుగా చదివి, అందలి అంశము లన్నిటిని చక్కగా జీర్ణించుకొన్నది. అందువలన ఆమెకు మతము, సాంఘిక వ్యవస్థ, రాజనీతి, వీనియందు మంచి ప్రజ్ఞ వట్టు వడినది. గురజాల యుద్ధమునకు వెడలుటకు ముందు బ్రహ్మనాయునికి ఆమె చేసిన ఉపదేశము ఆమెకు గల్గి రాజనీతి పరిజ్ఞానమును, సాంఘిక సంప్రదాయ విజ్ఞతయు విశదమవుతున్నవి. ఆమె చెప్పిన సూక్తులలో కొన్ని ఏమన : యుద్ధమునందు అటవికులనుగాని, గొల్లలనుగాని, కద్దెలవారినిగాని, దేవాలయమున శరణుజొచ్చిన వారినిగాని, భార్యల వెనుక దాగుకొన్న వారినిగాని హింసించ కూడదు. శీలమ తన కుమారుడు ఊర లేనప్పుడు గూఢచారులను గుర్తించెడిది. ఈ విధముగ శ్రీలుకూడా ఆ రోజులలో ఎంతటి రాజనీతి ప్రజ కలిగి పురుషులకు సహాయము చేసెడివారో తెలియగలదు.

నాయకురాలు నాగమ్మ

రుద్రాంబ, గణపాంబకన్నా ముందుగా యుద్ధ నైపుణ్యము, మంత్రాంగ సామర్థ్యము ప్రకటించిన నారీమణి నాగమ్మ. ఈమెను నాయకురాలని కూడా చెప్పుతారు. ఈమె పీఠ జగ్గరెడ్డి కుమార్తె, పంటరెడ్డి భార్య. ఆమె తన గ్రామమున మంచి పలుకుబడి యుండి, అందరిచేత గౌరవింపబడు చుండెడిది.

ఒకసారి అనుగురాజు వేటకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చుచుండగా మార్గ మధ్యమున నాయరాకులు అతని కెదురు వచ్చి, తన గ్రామమున కాతనిని ఆహ్వానించి, అతనికి, అతని పరివారమునకు అఖండమైన ఆతిథ్య మిచ్చినది అనుగురాజు అందులకు చాలా సంతోషించి, ఆమెకు కావలసినది కోరుకొమ్మని ఆసతి నిచ్చినాడు. నాయకురాలు ఏడు ఘడియలు తాను పల్నాటి రాజ్యమునకు మంత్రిగా నుండునట్లు చేయవలసినదిగా అనుగురాజును కోరుతూ, అది కూడా తనకు ఎప్పుడు ఇవ్వమో అప్పుడు వత్తునని అడిగినది. రాజు అంగీకారము, రాజ ముద్రికతో నున్న ఆజ్ఞాపత్రముపై లిఖిత పూర్వకముగా ఉండవలెనని నాయకురాలు కోరివది. రాజుట్లే చేసినాడు. ఆమె అనాటినుంచి అప్పుడప్పుడు రాజాస్థానమునకు వచ్చెడిది. ఆస్థానములో బ్రహ్మనాయుడు తప్ప తక్కిన వారందరు ఆమెను సౌరవిందెడివారు. నాయకురాలిది గ్రహించి, బ్రహ్మనాయు నిపై కక్ష సాధించిదలచి, తగిన సమయమునకై వేచిఉండినది.

అనుగురాజు ఇలా ఉండగా ఒకనాడు మరణించినాడు. అతని వెనుక నలగాముడు దాజయినాడు.

నాయకురాలు నలగామ రాజువకు అనుగురా జిచ్చిన పత్రమును చూపి ఆమెను మంత్రిగా చేయమని వేడినది. అతడు అందు కంగీకరించి అనాటినుండి ఆమెను మంత్రిగా చేయుటయే కాక, ఆమె సలహా జవదాచెడి వాడు కాడు. ఆమె తన మంత్రాంగ చాతుర్యమును ప్రదర్శించ సాగినది. నలగామ రాజునకు అతని మంత్రికి మనస్పర్థలు కలిగించినది. రాజ్యమును నలగామ, మలిదేవ రాజులకు చెరిసగము విభజన చేసినది. దీనివలన దాయాదులలో కలత లేర్పడి క్రమ క్రమముగా పల్నాటి యుద్ధమునకు దారి తీసినది. ఈ యుద్ధము రాజ్య నాశనమునకే కారణమయినది. నాయకురాలు ఈ యుద్ధములో అసాధారణ శక్తి సామర్థ్యములను చూపినది. ఎంతో హిరుషముతో యుద్ధము చేసి, ఆనేక ఖూరులను చంపినది. కాని చివరకు బ్రహ్మనాయుని చేతిలో ఓడిపోయినది. ఒక శ్రీవల్ల ఎంత మంచి జరుగునో. అంత అరిష్టము జరుగుటకు కూడా పీలవు తుందని మనకు నాయకురాలి కథవల్ల తెలియగలదు. ఏది ఎట్లున్నను నాయకు రాలి శక్తి సామర్థ్యములు అసామాన్యములని తెలియగలదు.

ఈ విధముగా ప్రవీణులైన, చాకచక్యము గల శ్రీ లనేకులు ఆ కాలములో ఉండిరని చెప్పటకు ఉదాహరణగా పై కొంతమందిని గురించి మాత్రము చెప్పటకు సయత్నించినాను.

విజయనగర కాలమునాటి శ్రీలు

ఇంతవరకు మనము మధ్య యుగమునాటి శ్రీలను గురించి ప్రసావించినాము. కాని ప్రత్యేకముగా అదే మధ్యయుగమునకు సంబంధించిన విజయనగర కాలమునాటి శ్రీలను గురించి చెప్పటకు ముఖ్యముగా ఒక కారణము కలదు. విజయనగరము నకల భోగములతో కూడినదై స్వర్ణయుగమని చెప్పటకు తగిన హంగులు పొందియుండెను. అనేకమంది విదేశీయులు ఈ సామ్రాజ్యమును దర్శించి, తమ అపూర్వమైన అభిప్రాయములను వెలిబుచ్చినారు. నికోలో కోంటీ, పీన్ అనే విదేశ చరిత్రకారులు ప్రత్యక్షముగా తాము చూసిన విజయనగరమును తమ గ్రంథములో వర్ణించినారు. ఆ సందర్భములో శ్రీలను గురించి వారు వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయములు పూర్తిగా నిజము కాక పోయినను కొంతవరకు ఆనాటి పరిస్థితులు మన కర్థమగుటకు పీలున్నది.

నికోలో కోంటీ ఈ విధముగా చెప్పినాడు. పురుషులు అనేకమంది శ్రీలను వివాహ మాడెడువారు. శ్రీలందరు భర్తలు మరణించగానే అతనితో అగ్నిప్రవేశము చేసెడివారు. అప్పుడు పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజు, ఆ రోజులలో పరిపాలిస్తున్న అందరి రాజులకన్నా గొప్పవాడు. అతనికి 12000మంది భార్యలు. వారిలో 4000 అతనితోబాటు నడుస్తూ, అతను వెళ్ళినచోట్లకంతా వెళ్లుచూ, వంటపని చూసెడివారు. మరి 4000 మంది చక్కగా సింగారించుకొని అతనితోబాటు గుఱ్ఱములమీద స్వారీచేయుచు వెళ్లేవారు మిగతావారు పల్లకీలలో అతనిని అనుసరించేవారు. వారిలో 2000 మంది మాత్రము అతడికి నిజమైన భార్యలు. వారందరు అతనితో సహగమనముచేయవలెనని రాజాజ్ఞ ఆవిధముగ చేయుట తమకు గౌరవమని కూడా వారు భావించిరి. కాని నికోలో కోంటీ చెప్పినదంతా నిజము సత్యము కాదు. అతడు తను కాంచిన ప్రతీ శ్రీ రాజు యొక్క భార్య అని తలచి ఉండవచ్చు. ఆ రోజులలో రాజాంతఃపురములో అనేకమంది శ్రీలు పరిచారికలుగా ఉండేవారు. వారిలో కొంతమంది అత్యంత సౌందర్యవంతులై, రాజులను మించిన నగలను, దుస్తులను ధరించెడివారు.

పేన్ అను మరో విదేశీయుడు విజయనగర శ్రీలను ఈ విధముగా వర్ణించినాడు. రాజుకు శాస్త్రోక్తముగా పండ్లెండ్రు భార్యలు. వారిలో ముగ్గురు ముఖ్యమైన భార్యలు. అంటే అతని తర్వాతరాజ్యాద్దులు వారి ముగ్గురు సంతానమే కాని ఇతరులు కారు. వారి ముగ్గురిలో ఒకామెకే పుత్రుడు కలిగినదైన అతడే రాజపుత్రుడు. అతడు పెద్ద రాణి కొడుకే అయి ఉండనవసరములేదు. చిన్న రాణికి పుట్టినను ఫరవాలేదు. సాధారణంగా ఈ పండ్లెండ్రు రాజులలో పదకొండుమంది పక్కరాజ్యాలకు సంబంధించిన రాజు పుత్రికలు. పండ్లెండ్రురాణి వేశ్య (Dancing Girl). రాజు వివాహమునకు పూర్వమునుండి ఆమెతో సంబంధముకలిగి, తను రాజు కాగానే ఆమెను వివాహమాడెదని ఒట్టు పెట్టుకొని, ఆ ప్రకారమే రాజయిన తర్వాత ఆమెను తన కడగొట్టు రాణిగా చేసుకొంటాడు.

రాజభార్యలు వరదా పద్ధతిని అవలంబించేవారు. అందుకే వారు ఎచ్చటికి వెళ్ళినా పూర్తిగా మూసివేసిన పల్లకిలలోనే వెళ్లేవారు. వారొక్కొక్కరికి ప్రత్యేక గృహముండెడిది. దానిని స్త్రీలే కాపాడెడివారు. అచ్చట పనిచేయువారందరూ స్త్రీలు. అక్కడ వురుషులంటూ ఉంటే, వారు వురుషత్వములేని నవుంసకులు. ఏ వురుషుడు రాజుల అంతఃపురమునకు వెళ్లుటకు వీలులేదు. ఎప్పుడైనా రాజుయొక్క ఆహ్వానము పురస్కరించుకొని పెద్ద ఉద్యోగస్థుడుగా ఉన్నటువంటి వయసుమీరిన వృద్ధుడు అచ్చట అడుగుపెట్టవచ్చు. ఈ రాజులకు ఎంతో ఆస్తి ఉండెడిది. ధనము, భూములు, వెండి, బంగారు, రత్నాలు, రత్నవైడూర్యాలు, ముత్యాలు వెలలేనన్ని వారివద్ద ఉండెడివి. ఒక్కొక్క రాణివద్ద కనీసము అరవైమంది దాకా చేటికలు ఉండెవారు. రాజాంతఃపురములో 12,000 మంది స్త్రీలు ఉన్నట్లుగా పేన్ చెప్పినాడు. అతను ఇంకా ఈ విధముగా చెప్పినాడు.

అంతఃపురములో ఉన్నటువంటి స్త్రీలలో కొంతమంది కత్తిపట్టి యుద్ధము చేయగలరు. కొంతమంది కుస్తీలు పట్టగలరు. మరికొంతమంది బూరగలు వాయించగలరు. చాకలులు, వంటలవాళ్లు, తోటవారు, ఇతర వ్యక్తులు చేసేవారు అంతా స్త్రీలే. రాజును కాపాడుటకు ఏ విధంగా భటులు రాజప్రాసాదములో ఉండెదరో అదేవిధముగా రాజుల అంతఃపురములో స్త్రీభటులు ఉండెవారు. ఇంతమంది ఉన్నటువంటి అంతఃపురము ఎంత వైశాల్య

ముతో కట్టబడి ఉండేదో ఊహించవచ్చు. అదే చిన్న పట్టణమంత ఉండేది. అచ్చట మంచి బాటలు, దుకాణాలు, పనివారు నివసించుటకు ఇండ్లు కూడా ఉండేవి. ఒక్కొక్క రాణికింద పెద్ద ఆవరణ ఉండేది. మరో విషయ మేమనగా రాజు ముఖ్య భార్యలు ముగ్గురు ఎంతో సఖ్యముతో, ఒకరిపై ఒకరు ద్వేషాసూయా భావములు లేక ఉండేవారు. రాజుకూడా తన రాణులవద్దకు వెళ్లుటకు పూర్వము వారి అనుమతి బడసేవాడు. అతడు అంతఃపుర సేవకు డయిన నపుంసకునితో, రాణి పరిచారికల ద్వారా రాణిని రాజు కలవవలెనని ఉన్నాడని కబురు పంపెడివాడు. అంత రాణి అతనిని కలుసుకొనుటకు ఇష్ట పడినచేత రాజును ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎట్లు కలవడమనేది రాజుకు రహస్యముగా కలురు పంపేది. ఈ విధముగా అమిత ఘోషా పద్ధతి రాణివాసములో కనిపిస్తుందని పేస్ చెబుతాడు. అందుకే ఇంత పెద్ద అంతఃపురాలను రాజు నడపుటకు ఎంతైనా ధనమవసరము. ఈ ధనమంతా సామాన్య ప్రజల వద్ద నుంచి వన్నులు మూలమున రాజు వసూలు చేసేవాడు కాదు. విదేశ వ్యాపారములో విపరీత లాభములు పొంది ఆ లాభములతో నడపేవాడు.

రాణివాసము గురించి మరో విషయము తెలుసుకోవలెను. ఆ రోజులలో రాణివాసము ఎవ్వరూ కోరేవారు కాదు. అంతఃపురమునుంచి పైకి వచ్చుటకు గాని, పురుషులతో సంపర్కము పెట్టుకొనుటకు గాని వీలులేక రాణి వాసము చేయువారు ఆజన్మ బ్రహ్మచారిణులుగా ఉండిపోవలసినదే. దానికి వారు ధనము, రాజభోగముకన్న స్వేచ్ఛ ఎక్కువగా కోరుటచేతనే రాణి వాసము ఇష్టపడేవారు కాదు.

పేస్ చెప్పినదానినిబట్టి ఘోషా పద్ధతి అంతఃపురములో నున్న టువంటి వారికే కాని, సామాన్య స్త్రీలకు ఉండేదికాదని అర్థమవుతుంది. ఈ విషయాన్ని విశదీకరిస్తూ ఆ రోజులలో అనేక కథలు చెప్పేవారు. అందులో మల్లీశ్వరి కథ ఒకటి. మరొకటి, ఒకసారి రాజు ఒక-వల్లె పడుచుయొక్క అందమును చూచి ముగ్గుడై ఆమెను వివాహమాడదలచి ఆ సంగతి తన మనుష్యుల ద్వారా ఆమెకు తెలియబరుచుతాడు. అంత ఆ యువతి తన అయిష్టమును వారికి తెలుపుతూ రాజు కోటలో బంగరుపంజరములోని చిలుక వలె బండిగా ఉండుటకన్న, తన అంతస్తుకు తగిన వానిని వివాహమాడి, స్వేచ్ఛగా జీవించడమే తన అభిమతమని, రాజుయొక్క మను

మ్యలతో చెపుతుంది. రాజు ఆమె అహంకారముని తలచి, ఆమెపై కోపముతో, బలవంతముగానైనా ఆమెను పట్టి తేవలసిందిగా తన సైన్యమును పంపుతాడు. ఈ విషయము ముందే పసిగట్టిన వడుచు వక్కరాజ్యమునకు పారిపోయి అచ్చటి రాజు శరణు వేడుకొంటుంది. దీని ఫలితంగా రెండు రాజ్యాలుకు యుద్ధము జరుగుతుంది. దీనినిబట్టి సామాన్య స్త్రీలు ఎంతటి స్వేచ్ఛను అనుభవించెడివారో, ఆ స్వేచ్ఛ కోసరం ఎటుల ఏ త్యాగమైనను చేయుటకు ఇష్టపడేవారో తెలుస్తుంది.

శ్రీలు - అలంకరణ

ఆ రోజులలో శ్రీలు వారివారి తాహతు, కులమునుబట్టి, బట్టలు తొడుగుకొని అలంకరించు కొనెడివారు. వారి వేషాలంకరణల బట్టి వారే కులమునకు చెందినవారో చెప్పటకు వీలయ్యేది. శుకనవతి, వైజయంతీ విలాసము మొదలగు గ్రంథములు ఆ కాలపు శ్రీల వేషములను గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తావించియున్నవి. ఆ కాలపు ముత్యములు పసుపు-పూసుకొని, కాటుక, పత్తిబొట్టు పెట్టుకొనేవారు. ధనికవర్గమునకు చెందిన శ్రీలు పావడ, బిగువైన కంచుకము, ఖరీదైన వైట, కాళ్ళకు నాజుకైన తోలుతో చేసిన పాదరక్షలు ధరించెడివారు. చారి నగలు, వెండి బంగారముతో చేయబడి, రత్నాలు, వజ్రాలతో పొదుగబడియుండెడివి. ఉంగరములు, హారములు ధరించెడివారు.

బ్రాహ్మణ శ్రీలు నునుగొప్ప వేసుకొని, పసుపుబొట్టు నొసట పెట్టుకొని, కాసె పోసి చీరకట్టుకుని, చెవులకు లక్కాకులు ధరించెడివారు. బ్రాహ్మణేశ్వర శ్రీలు గొంటు పూసలు, రెండు గుండ్ల ముంగరలు, మైజారు చీరలు, పెనసన్న గొలును, పెద్ద మట్టెలు, మట్టిపిల్లాండ్లు, బొబ్బలికాయలు, కడియములు, కప్పు పల్వరుస లుంగరములు, తూలెడు కొంగులు, బలు చెంప కొప్పులంచు కమ్మగవళి, సన్న కాటుకరేఖలు, నాభినామాదులు, నానుచుట్టు, బిగువు రవికెలు ధరించెడివారు. బోగముసాని చీర మోకాలు పైకి కట్టెడిది. లేదా మడిచారు పోసి, జారు వైటతో వింతగా కనిపించేట్లు కట్టెడిది.

ఆ రోజులలో అనేకులు కుడి వైట, సిస్తురవిక తొడిగెడువారు. వీరందరు చాలావరకు శూద్రులు. వైజయంతీ విలాసముతో కూనలమ్మచీర గురించి చెప్పబడి యున్నది. దానికి సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారు ఎఱుంగల తెల్ల చీర

అని అర్థము చెప్పతూ, విల్లూ లేని గొర్రావుడు కూనలమ్మకు (కూనలమ్మ దేవత) ఈ చీరను నైవేద్యమిచ్చి కొలిచి, ఆ చీరను కట్టుకొనెడివారు. అందుకే దానికి కూనలమ్మ చీర అను పేరు వచ్చినది.

జంగమ స్త్రీలు మణ్డిపాలు పూసిన జడల దిండు, చింతాకంఠ విభూతి, రేఖ, సందిట రుద్రాక్ష పూసలు, నాగబెత్తము, తామ్రపు నందిముద్ర యుంగరము, జన్నిదపు చాట ధరించెడివారు. ఎఱుకస్త్రీ పసుపురంగు రవికె తొడిగి, చీర కట్టుకొని, ముంజేతులపై పచ్చబొట్టులు కలిగి, కురుమాపు పైటలో చిన్ని బుడతని కట్టుకొని, కనుబొమల సందున నామము, నొసట భూతిపూత, కనులను కాటుక పెట్టుకొనేది.

ఈ విధంగా విజయనగర కాలములో స్త్రీలు అలంకరణలో ప్రత్యేకత చూపించెడివారు.

స్త్రీలు - విద్య, వృత్తులు

విజయనగర సామ్రాజ్యములో అగ్రవర్ణులు, ముఖ్యముగా రాజ కుటుంబములోని స్త్రీలు, వేశ్యలు అన్ని విద్యలు చక్కగా చదువుకొని, వండితురాండ్రని పేరు గాంచినారు. సామాన్య స్త్రీలకు విద్య అందుబాటులో లేనందుననో, లేక సంసారము నడుపుటకు అనవసరమనో వారు విద్య నేర్వకపోయినను, పురుషకవులతో సమానముగా కవిత్వము నల్లి; గోష్ఠ కవయిత్రులను పేరు గాంచిన మహిళలు ఈ కాలములోను, తంజావూరు నాయకరాజుల కాలములోను కనిపిస్తారు. వారిలో తాళ్ళపాక తిమ్మక్క, ఆతుకూరి మొల్లి, మోహనాంగి, తుక్కాదేవి, తిరుమలాంబ, రామభద్రాంబ, మధురవాణి, కృష్ణాజమ్మ, రంగాజమ్మ, ముద్దుపాణి ముఖ్యులు. వీరు సంస్కృతాంధ్రములలో కవిత్వము నల్లరి. వారిలో చాలామంది వేశ్యలు. వారు సంగీత వాద్య శాస్త్రములు కూడా నేర్చినవారు. ఆ రోజులలో ఈ రెండు లలిత కళలు ఎక్కువగా వేశ్యలే నేర్చుకొనెడివారు. బహుశః వీటిని వేశ్యల విద్యలుగా పరిగణించి ఉండవచ్చు.

కాకతీయుల కాలంలో వలెనే, ఈ కాలంలో కూడా స్త్రీలే ఎక్కువగా పాటకూళ్ళ ఇండ్లను నడిపేవారు. అందులోను బ్రాహ్మణ వితంతువులే ఈవనినీ, చేసేవారనీ, ఈ ఇండ్లు రాయబారములు జరుపడానికి చాలా అనువైన స్థలములు.

లుగా ఉండేవని, వాటిని నడుపు శ్రీలు ఎంతో చాకచక్యముతో ఈ రాయ జారులకు సలహాల నిచ్చి, వారికి సహాయము చేసేవారని తెలియుచున్నది.

పూర్వము వలెనే బ్రాహ్మణ శ్రీలు ఇంటిపట్టున ఉండి, ఇంటి పని చేసుకొనేవారేకాని, ఇంటినుండి బయటకు వెళ్ళేవారు కారు. కాని ఇతర వర్ణముల శ్రీలు పొలాలకు వెళ్లి, పురుషులకు సహాయము చేసేడివారు. మధ్యాహ్నపు వేళ వారికి అన్నము పట్టుకొని వెళ్లి ఇచ్చేడివారు. ప్రతి పంట ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతములలో శ్రీలు తప్పక మధ్యాహ్నము వేళలయందు రాట్నము వడికే వారు. గొల్ల పడుచులు పెరుగు, పాలు, వెన్న అమ్ముకొని జీవించేవారు.

శ్రీలు - వివాహము

అ రోజులలో శ్రీలు చాలా చిన్న వయస్సులోనే వివాహ మాడెడువారు. ఈ విషయములో పూర్వ యుగమునకు ఇప్పటికి భేదము లేదు, సామాన్యముగా భర్త మరణానంతరము భార్య సహగమనము చేసేడిది. వితంతువులు వడరాని పాట్లు పడుటచేత సహగమనమే ఉత్తమముగా తోచి, శ్రీలు సహగమనమునకు ఇష్టపడేవారు. కొన్ని సందర్భాలలో బలవంతంగా ఇతరులు ఆమె చేత సహగమనము చేయించెడివారు.

పెండ్లిండ్లలో వరువుకు ఆరణమిచ్చెడి ఆచారము ఈ విజయనగర కాలములో కూడా కనిపిస్తుంది. ధనికులైనవారు తమ కూతుండ్రకు అరణముగా మంచములు, పరుపులు, పళ్ళెములు, పీటలు, ఉయ్యాల మంచములు, తమ్మ పడిగములు, బిందెలు, కొప్పెరలు, తాంబూలము పెట్టెలు, రత్న మౌక్తిక న్యోర్ణ భూషణములు, పట్టు బట్టలు, అగరు, కస్తూరి, జవ్వాజి, కుంకును పువ్వు, గంధము, పచ్చ కర్పూరము, పన్నీరు, పునుగు, అత్తరుపు ఇచ్చే వారు. ఇంతే కాక వారికి సేవ చేయుటకు దాసీలను కూడా ఇచ్చి పంపేవారు. వారిని ఆడపాప లనేవారు.

ఆ తు కూ రి మొల్ల

ప్రతి యుగములో శ్రేష్ఠమైనటువంటి శ్రీలు పుట్టి దేశమునకు వన్నె తెచ్చినవారున్నారు. మన ఆంధ్రదేశములో అటువంటి వారనేకులు. ఇంతకు ముందు రుద్రాంబ, నాయకురాలు మొదలైనవారిని గురించి ప్రత్యేకముగా

తెలుసుకొనినట్లు, విజయనగర, నాయకరాజుల కాలములలో కూడా మచ్చుకు కొంతమంది ఘనత వహించిన స్త్రీలను గురించి తెలుసుకొనుట చాలా అవసరము. అప్పడే చరిత్రలో స్త్రీ ఎంతటి ప్రధాన పాత్ర వహించినదీ తెలియగలదు. ఈ కాలములోని స్త్రీలు ఎక్కువగా సాంస్కృతిక రంగములో పేరు ప్రఖ్యాతి గాంచినవారు. అటువంటివారిలో తొలుత ఆతుకూరి మొల్లి గురించి ప్రస్తావించ దలచినాను.

తెలుగు భాషలో ప్రప్రథమముగా రామాయణము వ్రాసిన మహిళ మొల్లి. ఈమె వ్రాసిన రామాయణము ప్రసిద్ధి కెక్కినది. ఆమె కుమ్మరి కులములో పుట్టినది. ఆమె తండ్రి ఆతుకూరి కేసననెట్టి. నెల్లూరు మండలమునకు చెందినవాడు.

మొల్లి ప్రబంధకాలపు మహాకవులను ఎవ్వరినీ పేర్కొనలేదు. శ్రీనాథ యుగ కవుల వరకే పేర్కొన్నది. దీనినిబట్టి ఆమె శ్రీనాథ యుగాంతమున ఉండెననియే చెప్పదగియున్నది.

మొల్లి తండ్రి శివ భక్తుడు. గురులింగ జంగమార్చన చేసెడివాడు. అటువంటి తండ్రికి పుత్రిక అగుటవలనను, గోపవరపు శ్రీకంఠ మల్లిశ్వరుని వరప్రసారము వలనను ఆమె ఆ గ్రంథమును వ్రాయగలిగిందని అందులోనే నూచించినది.

మొల్లి రామాయణముతో ఆరు కాండలు. 900 పద్యము లున్నవి. ఆమె అందులో చేసినటువంటి వర్ణనలు కంటికి కట్టినట్లుండును. యుద్ధములు జరుగుతున్నపుడు చూచి వ్రాసినవా అని అనిపించును. ఆమె దేశీయమగు తెలుగులో వ్రాసినది. స్వభావోక్తి రమణీయము లయిన ఘట్టములు, పద్యములు ఈమె కావ్యములో కోకొల్లలుగా కనిపించును. మొత్తముమీద ఉటుకూరి వారు చెప్పినట్లుగా “మొల్లికావ్యము తెనుగునకున్ రుచియై, వీనులబిందై... కందువ మాటల సామెత లందముగా కూర్చిన, మిక్కిలి జాతీయమైన కవిత్వముతోకూడి తల్లులకు గర్వకారణగా నేటికిని మెరయుచున్నది.”

తిరుమలాంబ

విజయనగర సామ్రాజ్యమునకు వన్నె తెచ్చిన కవయిత్రులు ఒరుగురని, వారిలో తిరుమలాంబ ఒకరై అని, వా రైదుగురిని కవయిత్రి పంఠకమిని.

చెప్పతారు. మిగతా నలుగురు మొల్లమాంబ, గంగాదేవి, మోహనాంగి, తుక్కాదేవి. వారందరి గురించి వ్రాయుట కిచ్చట తావు లేనందున మొల్ల, తిరుమలాంబుల గురించి మాత్రము వ్రాయగలిగాను.

కృష్ణదేవరాయల పదప పాలించిన ఆయన తమ్ముడు అచ్యుతరాయలు భార్య తిరుమలాంబ అని కొందరు, ఆయన భోగస్త్రీ అని కొందరు చెప్పుచున్నారు. ఈమె వరదాంబికా పరిణయమును గ్రంథమును వ్రాసినది. ఇందు వరదాంబిక అచ్యుతరాయలు ధర్మవత్ని. ఆమెను గురించి చారిత్రాత్మక విశేషములు కూడా ఇందు వివరించింది. వరదాంబిక అచ్యుతరాయల భార్య. రాజ్య వ్యవహారములలో ముఖ్య పాత్ర వహించింది. వరదరాజుమ్మ పేట అను ఒక పట్టణమును నిర్మించి కీర్తి పొందినది. కంచి వరదరాజస్వామి ఆలయములో తన భర్తతో తులాభారము తూగి భూరిదానములు చేసినది. భర్త తదనంతరము కుమారుడు రాజుకాగా అతని రాజ్యము స్థిరముగా ఉండుటకు గాను బీజువూరు నుల్లానుతో రాయభారములు జరిపినది. ఈ విధముగా తిరుమలాంబ గ్రంథము చారిత్రాత్మక గ్రంథముగా వెలయుటయే గాక, ఈ గ్రంథము ద్వారా మరో మహిళ గొప్పతనము తెలుసుకొనుటకు వీలయినది.

తిరుమలాంబ తనను గురించి ఏమి చెప్పుకున్నది తెలుసుకొన్నా ఆమె గొప్పతనము లేటెల్లమవుతుంది. ఆమె సంస్కృతములో వ్రాసినదానిని తెలుగులో ఇట్లు వ్యాఖ్య చెప్పవచ్చు. “ఒక పర్యాయము వినగానే వద్యకావ్యముల నర్థము చేసుకొనగలది, నాటకాలంకార పురాణాగమాదులను బాగుగా నెఱింగినది, కవి పండితులను పోషించుటయందు నిండారు కుతూహలము కలది, సరస కావ్య నిర్మాణము చేయగలది, అచ్యుతరాయల ప్రేమ నర్వ విధముల పొందినది, అనేక భాషా లిపులను చదువను వ్రాయను నేర్చినది, వీణానాదము వలె సౌంధ్య కంఠము కలది, భూలోక నరన్వతి యనదగినద”ని తనను గురించి తానే ఈ విధముగా వ్రాసినదానినిబట్టి తిరుమలాంబ ఏకసంధాగ్రాహియని, సంగీత సాహిత్యములం దసమాన పాండిత్యము కలదనీ, వితరణ గుణ శాలి యనీ, పెద్దల దీవనం నందుకొన్నదనీ, తెలియుచున్నది.

రా మ భ ద్రాంబ

తంజావూరును పరిపాలించిన నాయక రాజులలో ముఖ్యుడైన రఘునాథ వాయకుని ఆస్థానములో ఉండిన విదుషీమణులలో అగ్ర స్థానము పొందిన కవ

యిత్రి రామభద్రాంబ. ఈమె వారాంగన యనికొందరు, భూపతి భోగశ్రీ యని కొందరు చెప్పినా ఆమె కవయిత్రి అని మాత్రము అందరు ఒప్పుకొన్నారు.

రామభద్రాంబ సంస్కృత, ఆంధ్ర భాషలే కాక అష్ట భాషలు నేర్చి, అన్ని భాషలలోను సమస్యారూపపు పద్యములు రచించినదని చెబుతారు. ఆమె వ్రాసిన గ్రంథములలో రఘునాథాభ్యుదయము ముఖ్యము. ఇందు చోళదేశ వర్ణనము, తంజావూరు వర్ణనము, రఘునాథ నాయకుని వర్ణనము, ఆయన దిన చక్ర ఆయన వంశావళి, యువరాజు, వివాహము మొదలైన అనేక చారిత్రాత్మక అంశములను గూర్చి వ్రాసినది. మరియు ఆనాటి శ్రీ విద్య, శ్రీల సంసారము, సంగీత విద్య, గాన నృత్య విశేషములు ఎన్నో చెప్పినవి. దీనినిబట్టి ఆమె సంగీత, నృత్య శాస్త్రములలో కూడా ప్రవీణురాలని తెలియగలదు. ఈమె సంస్కృతములో వై గ్రంథము వ్రాసినా, మిగత భాషలలో అటువంటి గ్రంథములు వ్రాయ సమర్థత గలదని చెప్పవచ్చును. ఇటువంటి మహిళను కన్న ఆంధ్ర భూమి ఎంతో పవిత్రమైనది.

మ ధు ర వాణి

రఘునాథుని ఆస్థానము నలంకరించిన మరో గొప్ప కవయిత్రి మధురవాణి. ఆమె అనలు పేరు ఈకవాణి. విద్యా విరోధి యగు రఘునాథరాయలు ఆమె వాక్కుధుర్యమునకు మెచ్చి 'మధురవాణి' అను బిరుదు నామెకు ప్రసాదించగా ఆనాటినుండి ఆమె మధురవాణిగా వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఆమె తల్లిదండ్రులను గురించి మనకు తెలియదు కాని, తమ విద్యార్థుఁటుంబమున పండిత వంశములో జన్మించినానని తన గ్రంథములో పేర్కొనినది. ఈమె సంస్కృతములో రామాయణం, కుమారసంభవము, నైషధము రచించినది.

మధురవాణి చతుర్విత కవిత్వములందును ఆరితేరినది. అరఘడియలో వందశ్లోకములను చెప్పు కవితాధార కలదట. వ్యాకరణములో గొప్ప ప్రజ్ఞ జలదు. అవదానములుకూడా అనేకముచేస ప్రతిష్ఠ నార్జించినది. వీణావాద్యములోకూడా ప్రఖ్యాతిగాంచినది. ఆమెయొక్క ఆదిత్యయ పాండిత్యమునకు ముగ్ధుడై రఘునాథుడంటివాడు ఆమెకు కనాకాధిపేకముచేసి, సత్కరించి నాడట. ఇంక ఆమె ప్రజ్ఞ ఇంతయని చెప్పు కరముకారు. చరిత్రలో ఇటు

వంటి కనకాభిషేక గౌరవము ఒక రాజునుండి పొందిన ఏకైక కవయిత్రి మధురవాణి.

మధురవాణినిగురించి మరోసంఘటన చరిత్రకారులు చెపుతారు. ఇప్పుడు తంజావూరులో నున్నటువంటి నరస్వతీభవనము మధురలో ఉండెడిదట. మధురలోని పండితులను కవిత్వములో, వాదములో గెలిచి, ఆ భవనమును తంజావూరుకు తీసుకొనివచ్చినదట. ఇట్లు మధురవాణి పేరు ఆంధ్రలోకములో వన్నె కెక్కినది.

ముద్దు ప శ ని

దక్షిణాంధ్రయుగములో తేజరిల్లిన కవయిత్రులలో తంజావూరులో వెలసిల్లిన శృంగార కవయిత్రులలో ముద్దుపశనికి ప్రత్యేకస్థానముకలదు. ఆమె సంగీత, సాహిత్య, నాట్యశాస్త్రములందు అద్భుతమైన పాండిత్యము సంపాదించినది. నాటికి, నేటికి ఇటువంటి శృంగార కవయిత్రి వెలయలేదు.

ముద్దుపశని తంజావూరుము నేలిన మహారాష్ట్ర ప్రభువు ప్రతాపసింహుని ఆస్థానమున మధురకవితాస్రోతస్వినిని ప్రవహింపజేసి కవయిత్రిమణి. ఈమె తండ్రి పేరు ముత్యాలు. రామభక్తాగ్రగణ్యురాలు. ఈమె రచించిన గ్రంథము పేరు రాధికాసాంత్యనము. ఈమెకు శ్రీకృష్ణభగవానుడు కలలో కనపడి గ్రంథము వ్రాయమని అడిగినాడట. ఈ గ్రంథములో రాధ తానుగా, మాధవుడు ప్రతాపచక్రవర్తిగా తమ అనుభవములనే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా ఇందు జోడించి వ్రాసిందనిచెపుతారు. ఇందులో శృంగారవర్ణన కొంత ముదురు పాకముననే నడచినను భాషాసౌందర్యము, తెమగు నుడికారపు సౌంపులు, తేట తెనుగుమాటలు, సామెతలు, వాటికవేసాటి. ఈమె ఒకే అర్థమునిచ్చు భిన్న భిన్న పదముల నొకేపదములో వాడెడిది,

మొత్తముమీద, మొల్ల తప్ప, మిగతా ప్రఖ్యాతిగాంచిన విజయనగర, నాయకరాజులకాలమునాటి శ్రీలు రాజాశ్రయము, రాజసంబంధము ఏదోరీతిగా జరిగినవారు. ఏమైనను వారిపేర్లు మరవరానివి. ఆంధ్రలోకమునకు వన్నె తెచ్చిన ఈ శ్రీలు ఎప్పుడు మనచరిత్రలో స్మరణియురాండు.

ఆ ధు ని క యు గ ము

బ్రిటిష్ వారు మనదేశమునకు వచ్చి, సామ్రాజ్యము స్థాపించునాటికి ఇచ్చటి సాంఘిక పరిస్థితులు చాలా అధ్వాన్నముగా ఉండినవి. వర్ణ వ్యవస్థ,

శ్రీల దుస్థితి, ఆస్పృశ్యత, అనునవి బ్రిటిష్ వారికి కొత్త విషయములు వారి దేశములో ఇటువంటి వాటికి తావు లేదు. అచ్చట మతమునకు సాంఘికాచారములకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు. శ్రీలు పురుషులతో బాటు విద్య నేర్పు, కొని, ఉద్యోగములు చేసెడివారు. శ్రీలపై పురుషులకు ఎంతో గౌరవము. అటువంటివారికి మన దేశమునకు రాగానే ఇచ్చట శ్రీల పరిస్థితి వారికి బాధ కలిగించినది.

వారు వచ్చునాటికి సతీసహగమనము, ఆడశిశువుల హత్య, పరదా లేక ఘోషాపద్ధతి, బాల్యవివాహములు దేశములో ఆచారమైపోయినవి. ఇపన్ని శ్రీలకు సంబంధించిన ఆచారములు. మొదట్లో పరిస్థితుల ప్రభావము ఇటువంటి పద్ధతులకు దారితీసినప్పటికీ, కాలక్రమేణా ఇవి మూఢాచారములుగా మారిపోయినవి. తల్లిదండ్రులు, తమ ఆడపిల్లలకు తగిన రక్షణ ఇచ్చుటకుగాను, అతిబాల్యముననే వారికి వివాహముచేసెడివారు. కోడలు బాళ్ళత అప్పటినుండి వహించవలసిన ఉన్నందున ఆత్రుతలు ఆమె తల్లిదండ్రులవద్దనుండి విపరీతముగా కట్టుము తీసుకొనెడివారు ఈ కట్టుము ఇచ్చుకొనలేక అనేక కుటుంబములు చితికిపోయేవి. కొన్ని సందర్భములలో ఎక్కవ కట్టుము ఇచ్చుకొనలేని తల్లిదండ్రులు తమ ఆడపిల్లలను రెండవ పెండ్లివాడై, వయస్సుమల్లిన మూడో పెళ్లి వానికోకూడా పెండ్లి చేసేవారు. ఈ వివాహమైన ఆడపిల్లలు చిన్న వయస్సులోనే సంసారబాధ్యత వహించవలసి ఉండినందున వారికి విద్యనేర్చుకొనే అవకాశముగానీ, అసక్తిగానీ ఉండేదికాదు. సాంసారిక శ్రీలలో ఏ కొద్ది తప్ప ఎవ్వరికీ చదువనూ, వ్రాయనూ వచ్చేదికాదు. పురుషులు ఏమి చెప్పినను 'విన్నన్న చెప్పిందే వేద'మని వారు చెప్పినవి గుడ్డిగా నమ్మెడివారు. పురుషులకూడా దీనిని ఆస్కారముగా తీసుకొని, శ్రీలను ప్రతి చిన్న విషయమునకూ కఠినముగా శిక్షించేవారు.

ఆంగ్లేయులకు ఈ ఆచారములన్నియు మూఢాచారములుగా కనిపించినవి. అందుకని వారు ఆంగ్ల విద్యను దేశములో ప్రవేశపెట్టిన దైన వారిలో మార్పు రావచ్చునని భావించి, ఆంగ్లవిద్యను ప్రవేశపెట్టెను. మన వారు కొంతమంది ఆంగ్లవిద్యను నేర్చుకొనుటచేత విదేశములలో ప్రజలు స్వతంత్రముకొరకు ఏవిధముగా పాటుపడెడివారో, అచ్చట సంఘము ఎంత చక్కగా పురోగమించిందో తెలుసుకున్నారు. దీనికి కారణము కొంతవరకు

గృహిణి అయిన శ్రీ అని వారు విశ్వసించారు. ఎందుకనగా ఆమె చదువుకుని, తన పిల్లలకు విజ్ఞానము అందిస్తుంది. కనుక మనదేశములోకూడా గృహిణి విజ్ఞానవంతురాలయిన, ఆమె ఎక్కువకాలము పిల్లలతో గడుపుతుంది కాబట్టి ఆమె సంతానముకుకూడా విజ్ఞానము కలుగుతుందని నమ్మినారు. సంఘసంస్కరణకు పూనుకొనినారు.

సంఘసంస్కర్తలలో 19వ శతాబ్దపు మొదటిభాగంలో ప్రముఖ పాత్రను వహించినవాడు రాజారామమోహనరాయలు. ఆయన బ్రిటిష్ వారి సహాయముతో కొత్త ఉద్యమమును లేవదీసినాడు. ఒక నూతన సమాజమును స్థాపించినాడు. దానికే బ్రహ్మసమాజమనిపేరు ఈ సమాజసిద్ధాంతముల కనుగుణముగా రాజారామమోహనరాయలకు నమకాలికుడయిన బెంటింగు ప్రభువు సతీసహగమనము నిషేధిస్తూ శాసనమొకటిచేసినాడు. అంతకు పూర్వము కూడా 1812, 1815, 1817 సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వము సహగమనాన్ని కొన్ని సందర్భాలలో నిషేధించింది. లేతవయస్సులో ఉన్న శ్రీలకు, గర్భిణి శ్రీలకు, పసిపిల్లలుగల శ్రీలకు సహగమనము చేసుకొనుటకు హక్కు నిషేధింపబడినది. ఈ శాసనమువల్ల, బెంటింగుశాసనమువల్ల కొంతవరకు ఈ దురాచారమును మాన్పించడం జరిగింది.

ఆంధ్రదేశంలో ఆనేకులు బ్రహ్మసమాజములో చేరినారు. ఆ ధర్మముల పట్ల ఆకర్షితులయినారు. ఆటువంటివారిలో ముఖ్యుడు మన్నవ బుచ్చయ్య పంతులు. ఆయన మద్రాసులో ఒక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడుగా పని చేసేసేవారు ఆ పాఠశాల బాలికల పాఠశాలయని, బుచ్చయ్యపంతులే దానిని స్థాపించారని చెబుతారు.

బుచ్చయ్యపంతులుగారి ప్రియశిష్యుడైన వె కటరత్నంనాయుడు బ్రహ్మసమాజమునకు మరింతపాటుపడినారు. క్రీ. శ. 1881లో ఆనేకుల పెద్దల సమక్షములో ఆయన రాజమహేంద్రవరములో రెండు వితంతు వివాహములను జరిపినాడు. అప్పటినుండి కతరులుకూడా దైర్యముగా వితంతు వివాహములను చేయసాగినారు. ఆ పట్టణములోనే ఆయన వితంతు శరణాలయమును స్థాపించి దానికి ముప్పదివేల రూపాయల విరాళమునుకూడా ఇచ్చినాడు. ఆయనను గురించి ఒక సమకాలికుడు ఇట్లు చెప్పినాడు. "ఆయన జీవితము భక్తిరస

సింధువు; పతితులకు నావ; అనాథులకు వట్టుకొమ్మ; భక్తులకు అమర గానము."

నాయుడుగారిలాగానే శ్రీజనోద్ధరణకు వనిచేసిన వేరొక సంఘసంస్కర్త, ఈయన నమకాలికుడగు, కందుకూరుపీఠేశలింగంపంతులు. అంధ్రదేశంలో శ్రీలక్ష్మి పాటుపడినవారిలో ఈయన పేరు సుపర్వాక్షరములతో వ్రాయవచ్చును. ఈయన వివేకవర్ధని అను పత్రికను స్థాపించి, సాంఘిక దురాచారములను అందులో పేర్కొని, వాటివల్ల దేశమునకు ఎంత నష్టము కలుగుతున్నదో నిరూపించి వాడు తెలుగులో శ్రీలనుగురించి అనేక గ్రంథములను వ్రాసినారు. వారి కృషి ఫలితముగా ఆకాలములో నున్నటువంటి దురాచారములు అదృశ్యమైనవి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి భోగము మేళము, అతిభాల్యవివాహములు, కన్యా కుర్బాను, శ్రీల నిర్బంధవైధవ్యము, శ్రీలను పాఠశాలలకు పంపకుండుట, వీరు శ్రీలకుచేసిన సేవ వివరముగా తెలుసుకొనుట అవసరము.

శ్రీ విద్య

పీఠేశలింగం పంతులుగారు శ్రీ విద్యకై అపార కృషిచేసినారు. ఆయన "శ్రీలపరిస్థితి బాగుపడినగాని దేశ పరిస్థితి బాగుపడదని నా నమ్మకము... గృహము మహారణ్యనదృశము గాక భూతల స్వర్గమువలె నుండగోరినయెడల పురుషులు గృహిణులను విద్యా పంతులుగాచేసి జ్ఞానదీపప్రభావముచేత నజ్ఞాన తిమిరము తొలగించి దుర్గుణ దురాచార సర్వశార్దూల సంచారములకు నారీహృదయ కృహరములయందు చోటులేకుండ చేయవలె"నని తన అభిప్రాయము వెల్లెబ్బిచినారు.

పంతులుగారు శ్రీకివిద్య అవసరమని ప్రచారముచేయుటయేగాక దానిని ఆచరణలోకూడా పెట్టిరి. వీరు శ్రీల కొఱకు అనేక పాఠశాలలను స్థాపించిరి. శ్రీలే ఉపాధ్యాయులుగా ఉన్నయెడల వయస్సువచ్చిన పిల్లలుకూడా వైతర గతులలో చదువడానికి పిలుపుతుందని ఆ ఏర్పాటుకూడాచేసినారు. సంసారముచేయుచు గృహకృత్యములను చక్కబెట్టుకొనవలసిన శ్రీలుకూడా విద్య నేర్చుకొనుటకు వీలుగా ప్రత్యేక వేళలందు విద్య నేర్చుకొను అవకాశము కల్పించినారు. పురుషులు, శ్రీలు కలసి చదువుకొన్నట్లైన, శ్రీలను గౌరవించడానికి పురుషులకు తెలియగలదని 'పాఠకారిణి' సమాజపు పాఠశాలను

స్థాపించి, అందు శ్రీపురుషులరువుచేరి చదువు సదుపాయము కల్పించినారు. పంతులుగారు శ్రీలకుపయోగపడు గ్రంథములనుకూడా అనేకము వ్రాసినారని ఇదివరకే చెప్పియున్నాము. ఈ విధముగా వారు శ్రీవిద్యకై ఎంతో కృషి చేసినారు.

అతి బాల్య వివాహములు

వీరేశలింగం పంతులుగారివి బాధించిన మరో దురాచారము అతి బాల్య వివాహములు. 20 వ శతాబ్ద ప్రారంభ కాలానికే బ్రిటిషు వారి ధర్మమా అని నతీ సహగమనము చాలావరకు పోయినదనియే చెప్పవచ్చును. కాని, ముఖ్యముగా అగ్ర వర్ణముల వారిలో అతి బాల్య వివాహము సర్వ సాధారణమైపోయినది. పది సంవత్సరములు దాటిన ఆవివాహిత శ్రీలు ఆ రోజులలో ఎక్కువ కనిపించరు. మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సులోనే ఆడపిల్లలకు వివాహము జరిగేది. ఈ విధముగా వివాహములు జరుగుట అనేక అనర్థములకు దారి తీసెడిది. వీటిలో కొన్ని ఏమనగా లక్షలాది ఆడపిల్లలు బాల్యమునందే విధవలై ఆజన్మ వర్యంతము నిర్బంధ వైధవ్యము ననుభవించుచుండిరి. ఇంత చిన్నవయస్సులో వివాహము జరుగుట మూలమునవారు పాఠశాలలకుపోవుటకు వీలయ్యేది కాదు. అందుచేత వారు విద్యావిహీనులుగా ఉండేవారు. వారికి సంతానము అతి చిన్నవయస్సులో కలుగుట మూలమున అకాలమున కాదిన కాయలవలె ఆ పిల్లలు అతి బలహీనముగను, రోగపీడితులుగను ఉండేవారు. “చిన్న ఈడుకో నున్న తల్లాలకు దేహ దౌర్బల్యము కలుగుటయు, వయస్సులోనే మునలితనము వచ్చుటయు, అల్పాయుష్మంతురాలై ద్రుగుటయు సంభవించు చున్నదని” ఆయన చెప్పినారు. అతి బాల్య వివాహములు శాస్త్ర సమ్మతము కావని గూడా ఆయన ఋజువు చేసినారు. దీని ఫలితముగా కాలక్రమేణ ఈ దురాచార మడుగంటెను.

అతి బాల్య వివాహములతో బాటు మరో దురాచారము దానికి ముడిపడియుండెను. అదియే కన్యాశుల్కము. ఆ రోజులలో వరకట్నా లివ్వలేని తల్లిదండ్రులు తమ ఆడపిల్లలకు వివాహము చేయుట పెద్ద సమస్యగా ఉండెడిది. కాని, భార్యా విహీనులైన అతి వృద్ధులు, కాటికి కాలు జొచుకొను కడు ముసలీవారు ఎంతమందో తిరిగి వివాహమాడుటకు సంసిద్ధులుగా ఉండిరి. భార్య

ఉండగా మరణించినవారికి స్వర్గసుఖము లభిస్తుందనో, మరే కారణమువల్లనో వారు వివాహముచేసికొనుటకు సంసిద్ధులుగా ఉండేవారు. అందుకుగాను వారు ఆడపిల్లల తండ్రులకు శుక్రము నిచ్చి వారి పిల్లలను వివాహమాడెడి వారు. దానివలన తమ పిల్ల కన్నెచెర విడిపించటానికి వీలవుతుందనే స్వార్థముతో వారు పరదేశ్యదేశమును ఎక్కువ శుక్రము ఇచ్చువానికి తమ ఆడపిల్లలను వివాహము చేసెడివారు. ఈ దురలవాటును పంతులుగారు సహించలేక బహిరంగముగా ప్రసంగిస్తూ “భూతదయను ముఖ్యముగా పాటించు వారమన్న ప్రతిష్ఠ పోషించిన హిందవులమయిన మనము మన దేశమున బుట్టిన నిరపరాధినైన ముద్దు బాలికలను నిర్దాషిణ్యముతో, ధనాశా భూతావేశమతులై ఉన్న పిల్ల రూపధారులగు ఘోర రాక్షసులు పనికిమాలిన వారికి విక్రయించెడి దురాచారము” నిర్మూలించ వలెనని చెప్పినారు. ఈయన ప్రచారము వలనను, ఈయన శిష్యుల ప్రచారము వలనను చాలావరకు మనదేశములో, ముఖ్యముగా మన ఆంధ్ర దేశములో, బాల్య వివాహ దురాచారము నిర్మూలన మయినదనియే చెప్పవచ్చును.

శ్రీ పునర్వివాహము

ఆంధ్ర దేశములో ఇరవయ్యో శతాబ్దములో అనేక సంఘ సంస్కర్తలు ఎక్కువగా శ్రీ పునర్వివాహమునకై పాటుపడిరి. వారిలో వీరేశలింగం పంతులుగారు ఈ నమస్య పరిష్కారమునకు పాటుపడినట్లు మరి ఏ నమస్యకు పాటుపడలేదనే చెప్పవచ్చు. ఆయనకు పూర్వమునుండి అనేకులను ఈ విషయము కలవర పెట్టినది. దీనికి కారణము విధవ స్త్రీలు ఎంత చిన్నవారైనను తొట్టు పెట్టుకొనగూడదు, శుభ్రమైన దుస్తులు, రంగురంగుల దుస్తులు వేసుకొన గూడదు. నగలు పువ్వులు వారికి నిషేధము. జ్ఞానము తెలియని వయస్సు లోనే విధవలైన బాలికల కిది ఒక నరకము.

పంతులుగారికి పూర్వమే సామినేని ముద్దు నరసింహ నాయనివారు అను ఒక సంఘ సంస్కర్త తమ “హితసూచని” లో ఈ మూఢాచారమును ఈవిధముగా విమర్శించినారు. “బాలికకు అక్కరబట్టని పెండ్లి” యనగా చిన్న తనములోనే వివాహము, చేసి గర్భాదానము కాకమునుపే ఆ పెండ్లి కుమారుడు జనిపోతే, ఆ పిల్లకు తిరిగి పెండ్లి చేయక, ఆ చిన్నది, ఆవిడయొక్క యౌవ

నము దుఃఖముతోనే వెళ్ళబుచ్చు కొనేలాగు కనిపెట్టడమునకు బాధ్యత గలవాడయ్యే తండ్రి ఎంత పాపమును, ఎంత దుఃఖమును పొందవలసి ఉన్నదో వివేకశాలు లయినవారు యోచించ వలసినది...పునర్వివాహములు రద్దుపరచి నందుచేత నిర్బంధమును పొందిన స్త్రీలలో చాలమందిచేత అనేకములైన అకృత్యములు జరిగించబడి, వాటిని బట్టి వచ్చే దురాచార సంబంధములను, దుర్దోషములను, ఉపద్రవములను ఆయా కుటుంబముల వారు పొందడమునకు హేతువులు కలుగుతున్నవి...నుఖమున్ను, సంతోషమున్ను వివాహానీతినిన్ని పొందే హక్కు భగవంతుడు స్త్రీపురుష జాతులకు సమానముగానే కలుగజేసియున్నాడు గనుక తప్పిదము లేనిది అటువంటి హక్కులనుంచి స్త్రీ జాతిలో కొందరిని తప్పించడమునకు ఎవ్వరికిన్ని న్యాయము ఉన్నట్లు ఎంచే వల్లలేదు...” ఈ విధముగా నరసింహనాయనివారు ప్రబోధించడమే కాకుండా ఏదేని కారణమువలన సంఘములో లోపభూయిష్టములైన ఆచారములు ఉన్న దైన వాటిని నిర్మూలము చేయుట బుద్ధిమంతుల లక్షణమని చెప్పినారు. ఈ విధముగా ఆ కాలపు స్త్రీల పరిస్థితి ఉండినది.

పంతులుగారు కూడా ఈ పునర్వివాహ నమస్యపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినారని ఇదివరకే చెప్పినాము. ఆయన ఉపన్యాసముల రూపములో ఒక ఉపన్యాసముల సంపుటి తయారు చేసి, అందులో ఒక ఉపన్యాసములో వైధవ్య మనుభవించు స్త్రీలను గురించి ఇట్లు వ్రాసినారు. “నిర్బంధ వైధవ్యము వంటి క్రూర దురాచారము మరియొకటి లేదు...అనేకులు అతి బాల్యమందే ఇట్టి నిర్బంధ వైధవ్యము ననుభవించుచున్నారు. నుఖపడవలసిన స్త్రీలు దుఃఖముల పాలగుట భగవదీచ్ఛకు విరుద్ధము. నిర్బంధ వైధవ్యము వ్యభిచారమునకును, భూణ హత్యలకును దారి తీయును. నొసటలోని కుంకుమ బొట్టును పొయిలోని బూడిద బొట్టుగాను, చేతులకు బంగారు కంకణములు రాగి పద్మలుగాను, మెడలోని ముత్యాల హారములు తులసి పూసల పేరులుగాను, సరిగ పట్టు చీరలు అంచులేని పనికిమాలిన ముడిగుడ్డలుగాను, మెత్తని పరుపులు కటిక నేలను తాటిచాపలుగాను మారుటకంటె క్రూరమైన ఆచారముండునా? చిన్నప్పటినుండియు చదురు రాచి పెంచుకొని నిత్యమును దువ్వొకొనుచు పువ్వులు ముడుచుకొనుచు ప్రాణముతో సమానముగా చూచుకొనుచున్న తలవెండ్రుకలను మంగలివాని కత్తుల కప్పగించుటకంటె మాన

వతుల కొక్కసారిగా తల కొట్టివేయుట ఉత్తమముగా తోచదా ?” ఈ విధముగా ఆయన వైదవ్యమును వహించిన స్త్రీల పాట్లను మనస్సును ద్రవించుచేసినట్లు చెప్పి అనేకమందిలో గొప్ప పరివర్తనము కలిగించిరి. వారిలో అనేకులను స్త్రీ పునర్వివాహమునకు సుముఖులుగా చేయగలిగినారు. స్మృతులు కూడా ఇట్టి వివాహములు సమ్మతించినఁని కూడా చెప్పినారు.

ఈ విధముగా ఉపన్యాసములతో వ్యాసములతో ఆయన తృప్తి పడలేదు. సహజమైన కార్యక్షేత్రతో ఆయన అనేకమంది బాల వితంతువులకు తగిన వరులను సమకూర్చి వివాహములను చేసినారు. సంఘము అటువంటి వారిని బహిష్కరించిన వారికి కావలసిన సహాయము చేసినారు. ఇట్లు పంతులు గారి కృషివలన కాలక్రమమున వితంతువుల అగచాట్లు తగ్గిపోయి, వితంతు వివాహములు సర్వ సాధారణమైనవి.

వే శ్యా వృత్తి

అనాదిగా మన దేశములో ఈ వేశ్యావృత్తి వస్తున్నట్లు మనము తెలుసుకొన్నాము. వీరేశలింగం పంతులుగారు ఈ వృత్తిని ఖండించిరి.

ఈ వృత్తి నశించిన ఎడల సంగీత విద్య, నాట్య విద్య నశించునని వేశ్యా వృత్తిని సమర్థించు వారి అభిప్రాయమును వాదనను పంతులు గారు ఖండించి దానికి ఇట్లు బదులు చెప్పినారు. “ఈ ఉత్తమమైన విద్యలు ఎంత కాలమైతే ఈ వారాంగనలు సౌత్తు ఆగునో అంతకాలము కులకాంతలు వాటిని నేర్చుకొనుటకు ఇష్టపడరు. ఆ విద్యలు నేర్చుకొనుట గౌరవహీనమని తలచెదరు.” ప్రాచీనకాలమునుండి ఈ విద్యలు అందరూ నేర్చేవారని, వేశ్యలకుమాత్రం నిర్దిష్టమయినవికాదనిచెప్పుతూ వేశ్యలు తమవృత్తినిమాని సామాన్యస్త్రీలవలె మెలగుట ఉత్తమమనకూడా ఆయన చెప్పినారు. ఆయన కృషి మూలముగాను, ఇతర సంఘ సంస్కర్తల కృషి ఫలితముగాను పెండ్లిండ్రలో వ్యర్థవ్యయమునకు దోహదమిచ్చినట్టి భోగము మేళములు అడుగుంచెను. ఈ విధముగా విరేశలింగంపంతులుగారు స్త్రీలకు అపారమైన సేవచేసినారు.

పంతులుగారువలెనే ఆయన సమకాలికులైన గురజాడ అప్పారావుగారు తన కలముద్వారా, నాటకములద్వారా స్త్రీలహరిస్థితిని బాగుచేయుటకు పూను

కొనినారు. ఆయన వ్రాసినటువంటి పుస్తకములలో కన్యాశుల్కము చాలా గొప్పది. ఈ నాటికికూడా ఆ పుస్తకము పేరు ప్రఖ్యాతిగాంచి ఉన్నది. ఈ గ్రంథములో ఆయన వేశ్యల మర్మములు, వేశ్యలోలులైన పురుషులుచేయు అత్యాచారములు, పడుపాట్లు, వైధవ్యమును వహించిన అతి బాల్యశ్రీల కష్టములు, 'నాచ్' గురించి ఆయన అభిప్రాయములు అందులో కనుపించడమే గాక, విధవా పునర్వివాహము ఆయన సమర్థించినారు. ఆ విధముగా పునర్వివాహము చేసుకోని వయస్సులోని శ్రీలు ఏవిధముగా కుంటలు కావడానికి వీలున్నదీ పేర్కొన్నారు. అట్లే 'నాచ్'ని ఖండించి, వేశ్యలలో పరివర్తన వచ్చుటకు వీలున్నదని నిరూపించినారు.

ఈవిధముగా పందొమ్మిదవ శతాబ్దపు అఖరిభాగంలో ఇరవయ్యో శతాబ్దపు మొదటిభాగములో ఆంధ్రదేశములో అనేక సంఘసంస్కర్తలు శ్రీల పునరుద్ధరణకు పాటుపడినారు. దీనివల్ల ఒకప్రక్క శ్రీలకు ఉపకారము జరుగుటయేగాక, మన స్వాతంత్ర్య సమరములో గాంధీజీ వీలువుతో శ్రీలు పాలు పంచుకోవడానికి వీలయినది. అందువలననే ఈ సంఘ సంస్కర్తలు, ముఖ్యముగా వీరేశలింగంపంతులుగారు చిరస్మరణీయులు. ఆంధ్రదేశ శ్రీలచరిత్రలో వారిపేరు సువర్ణాక్షరములతో ప్రాయవలెను. పంతులుగారు ఆంధ్రదేశ శ్రీల పునరుద్ధరణకు చేసిన సేవను వ్రాయుటకు కొన్నివందల పేజీల గ్రంథము వ్రాసినను చాలదు. కాబట్టి ఇచ్చట అతిముఖ్యమైన అంశములను బహు టూకీగా వ్రాయగలిగాను. అందుకే ఈ యుగమునకు వీరేశలింగయుగమని చెప్పవచ్చును.

ఆంధ్రదేశములో శ్రీలపరిస్థితిని మెరుగుపరచుటకు ఒకప్రక్క ప్రయత్నములు జరుగగా, అటువంటి సదవకాశమును వినియోగించుకొని పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన శ్రీలుకూడా ఈకాలములో కనిపిస్తున్నారు. వారిలో విద్యనేర్చి కవిత్వము నల్లిన మహిళలు కనిపిస్తున్నారు. కొంతమంది శ్రీలు పత్రికలు నడుపు ప్రజ్ఞావంతులయినారు. శ్రీమతి బాలాంత్రపు శేషమాంబగారు 'హిందూసుందరి', పులుగుర్తి లక్ష్మీనరనమాంబగారు 'సావిత్రి, వింజమూరి వెంకటరత్నమ్మగారు 'అనసూయ' పత్రికలు నడిపినారు.

ఈ వీరేశలింగం యుగములో పేరుగాంచిన మహిళలలో పైన పేర్కొన్నవారు కాక అనేకులున్నారు. కొంటికలపూడి సీతమ్మగారు, బండారు అచ్చమాంబ, రాజీ చిన్నమాంబ, కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మమ్మ మొదలయిన వారు వారిలో కొందరు. వీరేశలింగంగారికి కొంచెము పూర్వము, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతిగాంచిన తరిగొండ వెంకమాంబగారిని కూడా తప్పక జ్ఞప్తియందుంచు కొనవలెను. వారిని గురించి, వారి జీవిత విశేషములను గురించి కొంచెము తెలుసుకొనుట ఎంతో ఆవసరము. తెలుసుకొన్న వారి జీవితము కూడా సార్థక మవుతుంది.

తరిగొండ వెంకమాంబ

వెంకమాంబ 19 వ శతాబ్దపు మధ్య భాగములో జీవించినదని చెప్పుతారు. ఈమె కడప మండలంలోని తరిగొండ వాస్తవ్యురాలు. ఈమె తండ్రి కానాలి కృష్ణార్యుడు. తల్లి మంగమాంబ. అనాటి సాంఘిక పరిస్థితులలో కుల స్త్రీలు విద్య నేర్చుటకు అవకాశములేని సమయములో వెంకమాంబ తెలుగు వాణ్ణయములో అపూర్వ జ్ఞానము కలిగి, ఆ భాషలో అనేక తాత్విక గ్రంథములు రచించెను.

తరిగొండ వెంకమాంబ ఆమె తండ్రికి వరప్రసాదిని. ఆమె తండ్రికి పిల్లలులేమి కనబడిన దేవతంకెల్ల మ్రొక్కి చివరకు వేంకటేశ్వరస్వామికి మ్రొక్కుకున్నాడు. ఆయన వర ఫలితమేమో వెంకమాంబ పుట్టినది. ఆమెకు స్వామి పేరే నామకరణము చేసినారు. తండ్రికి ఆమె గారాబు బిడ్డ. తండ్రి ఆమెకు చిన్ననాటినుండి అన్ని విద్యలు నేర్పినాడు. 7, 8 సంవత్సరాల వయస్సుకే ఆమె ఎంతో చదువ నేర్చుకొనుటయే కాక, తత్ఫలితముగా ఆమెకు ఆధ్యాత్మిక చింతన వెలువడింది. ఒళ్లు మరచి కృష్ణ నామ స్మరణ చేయుచు పరమ భక్తురాలుగా మారిపోయినది. ఆమె విరాగిని అగునేమో యని తండ్రి ఆమెకు లౌకిక విద్యలు నేర్పినను ఆమె తన పట్టును మానలేదు. తండ్రి ఆమెను శతవిధముల బెదిరించినాడు. కాని ఆమెకు కృష్ణ ధ్యాన తప్ప మరే ధ్యాన లేకుండినది. ఇట్లు కాదని తండ్రి ఆమెకు విద్యలు చెప్పించుట మాన్పించినాడు, హింసించినాడు. ఎప్పుడయితే గ్రంథములు చదువ నవకాశము లేకపోయినదో, సహజముగ సంగీత జ్ఞానము

కలిగిన ఆమె కంఠమెత్తి కృష్ణుని సంకీర్తనము చేయసాగినది. తండ్రి కువీ తుడై నోటికి వాతలు పెట్టినాడు. కాని, అవి ఏమియు ఆమెలో మార్పు తేలేదు. వివాహము చేసిన ఆమె మారునేమో యని ఆమెకు వివాహేచ్ఛ లేక పోయినను, ఒక మంచివానిని చూచి బలవంతముగా ఆమెకు వివాహము చేసినాడు. భర్త రాగానే ఆమె అతనిని భయపెట్టినది. ఆ భయానికి అతను ఆరు మాసములలో మరణించినాడు. ఈ విధముగా ఆమె బాల వితంతు వయినది.

ఆ రోజులలో బాల వితంతువుల పాట్లు మన మెరిగినదే. వయస్సు రాగానే ఆమెకు కేశఖండన చేయవలెనని సంఘము పట్టుబట్టగా ఆమె దాని కియ్యకొనలేదు. అంత అచ్చటివారు ఆమెకు బలవంతంగా కేశములను తీయించిరి. ఆమె వెంటనే వెంకటాచలపతిని వేడుకొని కోనేటిలో మునిగినది. ఆమెకు పోయిన కేశములు తిరిగి వచ్చినవట. అప్పటినుండి ఆమె మహిమ కలదని ఆమె దగ్గరకు పోవుటకు భయపడేవారట.

అంత మాత్రముచేత ఆమె బాధలు అంతము కాలేదు. ఆ ఊరులోని అల్లరిమూక ఆమెను హింసించడానికి పూనుకొన్నది. ఆమె భక్తి బూటకమని ప్రచారము చేసి, ఆమెకు నిలవనీడలేకుండా చేసినారు. ఈ బాధలు తాళలేక ఆమె తన గ్రామమును వదలి తిరుపతిచేరి తన జీవితకేషమును స్వామినన్ని చిని గడివినది. ఆమె తన ఎనుబదవయేట మరణించినది.

వెంకమాంబ వెంకటాచలపతియే తనవతిగా ఎంచి, ఆయనమీద అనేక కీర్తనలు రచించినది. వాటిలో నలుగు పాటలు, సింగారింపు పాటలు, బువ్వంబంతి పాటలు, అలకతీరు పాటలు, ఆరగింపు పాటలు, పవ్వళింపు పాటలు, హారతి పాటలు ముఖ్యమైనవి.

ఇవిగాక ఆమె అనేక రచనలను చేసినది. ఆమె రచనలలో కడపటి దైన ద్విపదభాగవతములో ఆమె వ్రాసిన గ్రంథముల పట్టికయున్నది అవి ఏమనగా, నరసింహ శతకము, నరసింహ విలాస కథ, శివ నాటకము, పారి జాతాపహరణము, రమా పరిణయము, చెంచు నాటకమును ఒక కథ, కృష్ణ

* ఈ కోవకే చెందినవారు తెలంగాణములోని రాజీ శంకరమ్మ(వనపర్తి) గద్వాల అదిలక్ష్మమ్మ, రావిచెట్టు లక్ష్మీనరసమ్మ.

మంజరి ఆను ద్వీపద, శ్రీ రుక్మిణి నాటకము, గోవికా నాటకము, భాగవతము. క్రమశిక్షణ ఆమెకు లేనందున ఆమె పై రచనలన్ని దైవమహిమ వల్లనే వ్రాసి యుండనోపు. ఈ విధముగా ఈమె బహు గ్రంథకర్త. అందులోను ద్వీపద, యక్షగానము, శతకము, కావ్యము, నాటకము, వ్రబంధము, పాట ఆను వివిధ ప్రక్రియలలో బహుళ సంఖ్యక గ్రంథములు రచించిన శ్రీ ఇంతవరకు ఈమె తప్ప మరెవ్వరు కనిపించరు. ఆంధ్ర వనితాలోకం గర్వించదగ్గ గొప్ప మహిళ తరిగొండ వెంకమాంబ.

భండాలు అచ్చమాంబ

తరిగొండ వెంకమాంబ తరవాత చాలాకాలము వరకు వన్నె కెక్కిన ఆంధ్ర నాటీరత్నములు మనకు కనబడరు. కాని వీరేశలింగంపంతులు ధర్మమా అని 20 వ శతాబ్దారంభమునుండి తిరిగి ప్రసిద్ధి వహించిన మహిళలు కనిపిస్తున్నారు. ఈ మహిళలకు అంతకు పూర్వము మనము పరిచయము చేసుకొన్న మహిళలకు ఒక భేదమున్నది. ఇంతవరకు మనము తెలుసుకొన్న స్త్రీలు ఆధ్యాత్మిక చింత కలవారుగా ఉండి, వారి రచనలు, చేష్టలు వాటికి సంబంధించి ఉండేవి. వారు లౌకిక విషయములలో ఎక్కువ ఆసక్తి చూపినవారు కారు. కాని, మనము చదువబోయే ఈతరపు మహిళలు లౌకిక విషయములలో గూడా ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించినారు. శ్రీ విద్యకొరకు, శ్రీ సంక్షేమముకొరకు ఎంతో పాటు పడినారు. వారి సేవాదీక్ష వలన మన స్వాతంత్ర్యోద్యమములో అనేక స్త్రీలు ముఖ్య పాత్ర వహించుట జరిగింది. అటువంటి స్త్రీలలో భండారు అచ్చమాంబ ఒకరు.

భండారు అచ్చమాంబ క్రీ. శ. 1874 లో కృష్ణా జిల్లా నందిగామ గ్రామంలో జన్మించినది. ఆమె తండ్రి కొమరాజు వెంకటప్పయ్య, సోదరుడు ప్రఖ్యాత చరిత్రకారుడు వెంకటలక్ష్మణరావు. ఈమె తన మేనమామ అయిన భండారు మాధవరావును వివాహమాడి, అనేక సంవత్సరములు మధ్య పరగణాలో గడిపినది. ఆమె చిన్నతనంలోనే తన తమ్ముని సహాయంతో విద్య నభ్యసించినది. అటు తరువాత స్వయంకృషితో శాస్త్రములను, శ్రుతి స్మృతులను అరము చేసుకొన్న జ్ఞానము సంపాదించినది. ఆమెకు ఆంగ్లము, మరాఠీ భాషలు గూడా చక్కగా వచ్చును,

అచ్చమాంబకు లక్ష్మణరావుగారి వలెనే చరిత్ర రచనలో ఆసక్తి ఎక్కువ. ఆమె అబలా సచ్చరిత్ర రత్నమాల యను చారిత్రాత్మక కృతి నొక దానిని వ్రాసెను ఇందులో మూడు భాగములున్నవి. మొదటి భాగములో పౌరాణిక స్త్రీలచరిత్ర, రెండవ భాగములో చారిత్రక స్త్రీలచరిత్ర, మూడవ భాగములో ఆంగ్లేయాది విదేశ స్త్రీల చరిత్ర చెప్పబడియున్నది. ఇవి కాక ఆమె ఒక శతకముగూడా వ్రాసినదట; కాని అది లభ్యము కాలేదు.

ఈమె వ్రాసిన అంశములు, విశేషములు, విషయము లన్నియు ప్రమాణ పూర్వకముగా వ్రాసినట్టివి. అందుకే ఆమె ఏమి వ్రాసినను నూటికి నూరు పాళ్ళు సత్యమని తెలియగలదు.

భందారు అచ్చమాంబ మహిళాభ్యుదయమున కెంతో పాటుపడినది. మహిళల నుద్దేశించి వారికి సంబంధించిన విషయములపై అనేక ఉపన్యాసముల నిచ్చి, పత్రికలకు వ్యాసములు వ్రాసి, అనేక మహిళా సమాజములను స్థాపించి మహోద్ధరణకు సేవ చేసినది.

అచ్చమాంబకు కుట్టుపని ఎంతో సరదా. క్రోషా అల్లికలో ఆమె ఎంతో నైపుణ్యము సంపాదించింది. క్రోషా అల్లికను గురించి "హిందూ సుందరి" అను పత్రికలో అనేక వ్యాసములు వ్రాసినది.

అచ్చమాంబకు చదువుకొను విద్యార్థులకు సహాయము చేయుట ఎంతో ఇష్టము. పేదలకు, విద్యార్థులకు ఆమె గృహ ద్వారములు ఎప్పుడూ తెరిచి ఉండెడివి. అందుకే ఆధునిక యుగములో భందారు అచ్చమాంబ ప్రభావతీ గాంచిన ఆంధ్ర మహిళ అని పేరు బడిసింది.

రాణీ చిన్న మాంబ

రాణీ చిన్నమాంబ వితాపూరం మహారాజు సూర్యారావు ధర్మవత్ని. పతివ్రత అయిన చిన్నమాంబ, సారస్వతాభిమానులు, సంస్కార ప్రియులు, ఉదార హృదయులు అయిన తన భర్తకు అన్ని విషయములలో చేదోడువాదో డుగా ఉండెడిది. ఆమె ఎంతోమంది అనాథలకు ఆశ్రయ మిచ్చినది. విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహ మిచ్చినది. రాజులు తమ కొలువులో విద్వాంసులతో గోష్ఠి జరుపుట, అటువంటి సభలకు అప్పడప్పుడు స్త్రీలు వచ్చి పాల్గొనుట మనకు తెలుసు. రాణీ చిన్నమాంబ అట్లు కాక ఆనాడు పేరుపొందిన కవయిత్రులకు సమావేశపరచి, తన అధ్వర్యమున విద్యద్దోష్ఠి జరిపేది. ఈమె ప్రోత్సాహము

వలన అనేకమంది స్త్రీలు విద్య నేర్చుకొనుటకు, విద్యార్థ సమావేశములలో పాల్గొనుటకు వీలయింది. అటువంటి వారిలో కొటికలపూడి సీతమ్మ ఒకరు.

కొ టి క ల పూ డి సీ త మ్మ

కొటికలపూడి సీతమ్మ తెనాలి తాలూకాలోని జెవుడుపాడు వాస్తవ్యులైన ఆబ్బూరు సుబ్బారావుగారి పుత్రిక. ఆమె భర్త కొటికలపూడి రామారావు. ఆయన పితాపురం సంస్థానముతో ఉద్యోగము చేసెడివారు. భర్తతో తరచు పితాపురం వెళ్ళు రాణి చిన్నమాంబతో నన్నిహితంగా మెలగుట వలన ఆమెలో సాహిత్య తృప్తి వైకి వచ్చిందని చెబుతారు. సీతమ్మ ఆసలు కందుకూరి పీఠేశలింగం గారి ముఖ్య శిష్యురండ్రలో ఒకరై. రాణి చిన్నమాంబకు ఒక విధముగా ఆమె గురువుకూడా.

సీతమ్మ రామాయణమును వచనములో వ్రాసినది. ఒక పద్య గ్రంథమును కూడా వ్రాసినది. ఆమె సంఘ సంస్కర్త. 1918 లో బాపట్లలో ప్రథమంద్ర మహాసభ యొక్క మహిళా విభాగమునకు అధ్యక్షురాలుగా ఉండినది. ఎన్నెన్నో ఉపన్యాసము లిచ్చినది. ఈ ఉపన్యాసము లన్ని వితంతు వివాహము, స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించి, సమర్థిస్తూ ఇచ్చినవే. ఈ ఉపన్యాసము లన్నిటిని కూర్చి, ఉపన్యాసమాలిక అను పేరుతో ఒక పుస్తకము అచ్చువేయబడినది. స్త్రీలకు విద్య అవసరమని తెలుపుటకు ఆమె రాణి అహల్యాబాయి చరిత్ర వ్రాసినది. అందు ఇట్లు చెప్పినది :

స్త్రీలు విద్య నేర్వ జెడిపోదు రను మాట

కల్ల యనుచు దోప నెల్లరకును

విశదపరతు నొక్క విద్యావతి చరిత్ర

సంగ్రహముగ మీరు చదువుడయ్య.

ఈమె వ్రాసిన గ్రంథములు, వ్యాసములు సులభ శైలితో సామాన్యుల కర్థమయేటట్లు వ్రాయబడినవి. అత్త కోడలుపట్ల నడచుకొన వలసిన విధము, చక్కని ఉపమానములతో ఆమె వివరించి, స్త్రీలలోని మూఢ నమ్మకములను పోగొట్టుటకు ఎంతో కృషి చేసినది.

కం దు కూ రు రా జ్య ల క్ష మ్మ

కందుకూరు రాజ్యలక్షమ్మ కందుకూరు పీఠేశలింగం వంతులు గారి ధర్మపత్ని. ఆమె అన్ని విధముల ఆయనకు అనుకూలవతి యైన భార్యగా.

జీవించింది. ఆయన చేసిన మనకార్యా లన్నిటిలో చేదోడు వాదోడుగా నిలచి, మహిళా లోకమునకే గొప్ప పేరు తెచ్చిన ఆంధ్ర మహిళ.

కందుకూరు రాజ్యలక్ష్మమ్మ 1851 వ సంవత్సరములో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని కాతేరు గ్రామంలో జన్మించినారు. ఆమె చిన్నతనములోనే తల్లిని గోల్పోయి మేనమామ వద్ద పెరిగింది. ఆ కాలం సాంప్రదాయ మైన రించి ఆమెకు 8 వ ఏట 12 సంవత్సరముల వయస్సు గల పంతులుగారితో వివాహ మయినది. ఆమెకు 12 ఏళ్ళ వయస్సు రాగానే కాపురానికి వచ్చి, బ్రతికినన్నాళ్ళు ఆయనకు సహ ధర్మచారిణిగా ఉండింది.

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు అష్ట కష్టము లనుభవించినారు. పంతులు పూర్వ చార వరాయణులు కారు. వారు శ్రీ పునర్వివాహోద్యమము ప్రారంభించగానే సంఘము వారిని కలమునుండి బహిష్కరించింది. వారుగాని, వారి సతీమణి గాని ఎవ్వరింటికి వెళ్లటానికి వీలు లేదు. వారింటి కెవ్వరు వచ్చుటకు వీలులేదు. సాహసించి వారింటి కెవ్వరయినా వచ్చినా సంఘం వారినికూడా వెలి వేసింది. అందుకు ఎవ్వరూ వారింటికి వచ్చుటకు భయపడేవారు. పనివాండ్లుకూడా పని చేయుటకు వాళ్ళ యింటికి వెళ్లట మనుకొన్నారు. పంతులుగారు ఈ విషయాల జీవితము నడుపుట రాజ్యలక్ష్మమ్మ పుట్టింటివారి కిష్టము లేదు. భర్తను విడిచి తమ వద్దకు ఆమెను వచ్చిపేయమన్నారు. కాని ఆమె భర్తతో ఉండిపోయింది. కుల బహిష్కారం వల్ల ఆమె ఉదయం లేవగానే వాకిలి దూర్చుకుంటు, గిన్నెలు తోముట, వంట చేయుట, స్వయముగ మంచినీళ్లు తెచ్చుట, ఒకచేయిని అన్నీ ఆమె చేయవలసి వచ్చింది.

పండుగలూ పబ్బాలూ వచ్చినా, యిరుగు పొరుగువారు వ్రతాలు చేసి కొన్నా, వారంతా చక్కగా నగలు పెట్టుకొని ముస్తాబై ఒకరింటి కొకరు వెళ్ళినా రాజ్యలక్ష్మమ్మను పిలిచేవారు కాదు. పైగా ఆమెను సూటిపోటుమాటలతో చేసేవారు. ఈ విధంగా జీవితాంతము ఆమె తనవారితో తిరగడానికి వాడుకొలేదు. అందుకని ఆమె విచారింపక, ఎంతో కష్టపడి జీవితాన్ని గడిపింది.

రాజ్యలక్ష్మమ్మ అనేక మంచి పనులు చేసి తన జీవితమును సాక్షాత్తు చేసుకొన్నది. బాల వితంతువులు పలువురు పునర్వివాహము చేసుకోవలసిన ఇచ్చతో తన వద్దకు వచ్చెడివారి నందరిని ఆమె ఆదరించి, వారికి చొట్ట పెట్టి,

గాజులు తొడిగి, చీర రవికలు కట్టి, జడవేసి వువ్వులు పెట్టి, శృంగారించి, అవకాశము రాగానే వారికి పెండ్లిండ్లు చేసి, సంఘమునకు ఎంతో సేవ చేసి ఆ సేవలోనే ఎంతో ఆనందము పొందెడిది.

ఒకసారి గోగులపాటి శ్రీరాములను వానికి నాలుగు నెలల పసికందు ఉండగా భార్య చనిపోగానే, వంతులుగారు అతనికి ఒక వితంతువు నిచ్చి వివాహము చేసినారు. అప్పుడు రాజ్యలక్ష్మమ్మ ఆ చిన్న పిల్లవానికి తానే తల్లియై పెంచి, పెదచేసి, విద్య నేర్పించి, పటభద్రుని చేసింది.

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు పతితలైన స్త్రీలకు ఆశ్రయ మిచ్చి వారికెంతో సహాయము చేసెడిది. బాల్యములోనే వితంతువులయిన స్త్రీలు, రహస్యముగ ఒక్కొక్కప్పుడు పురుషులతో సంబంధము పెట్టుకొనెడివారు. తత్ఫలితముగ వారు గర్భము కూడా దాల్చెడువారు. ఒక్కోసారి, అమాయకలైన వితంతువులు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పురుషులు బలవంతముగా వారిపై అత్యాచారము జరిపెడివారు. అరటి ఆకుమీద ముల్లులాగా, తప్పు ఎవరిదయినా పాపము అనుభవించ వలసినది స్త్రీయే. అటువంటి స్త్రీలను పతిత లని పిలిచెడివారు. పతితలకు వారి గృహములలో నీడ లేదు. వారిని ఇంటినుండి వెళ్లగొట్టెవారు. అటువంటి స్త్రీలకు రక్షణ కల్పించుటకు రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు, వంతులుగారు అనేక శరణాలయములను కట్టించినారు. కొన్ని సందర్భములలో తల్లులు బిడ్డలను కని, అనాథ శరణాలయ వాకిట్లో పెట్టి పారిపోయేవారు. వారిని పెంచి, పెద్దవాని చేసేవారు రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు అనాథ శరణాలయాలలో.

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారికి కుల భేదముల వట్టింపులు లేవు. మానవులందరు సమానులే. ఈ భేదములు దేవుడు కల్పించినది కాదని ఆమె సిద్ధాంతము. శరణు జొచ్చినవాడు ఏ కులము వాడయినా ఆమె ఎంతో దయతో చూచెడిది. ఆ రోజులలో పంచము లనబడెడి హరిజనులు ఊరి వెలుపల నివసించెడివారు. ఈ రోజులలో గూడా ఊళ్ళలో హరిజనవాడలు ఇంకా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. హరిజనులను మిగతా వారితో కలియనిచ్చేవారు కాదు. కులస్థులు వాడుతున్నట్లు వంటి బావులలోని నీరు, వారు ముట్టగూడదు. ప్రాణము పోతున్నా వారికి సేద చేకూర్చగూడదు. వారికి సహాయము చేసినట్లు తెలిసిన, ఆ సహాయము చేసిన వారిని సంఘము వెలివేసేది.

నిండా మునిగినవానికి చలేమిటన్నట్లు, రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారిని సంఘం ఎటూ వెలివేసింది కాబట్టి, ఆమె నిర్భయముగా హరిజనులకు సహాయము చేసెడిది. ఒకసారి ఒక హరిజనుడు ఆకలిరప్పలకు ఓర్వలేక శోషపడి క్రింద పడిపోగా, రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారు, అతనిని నెమ్మదిగా లేవనెత్తి నడిపించుకొని, తన ఇంటికి తీసుకొనిపోయి మంచినిచ్చి అన్నము తన స్వహస్తముతో తిని పించింది. ఇంత దైర్యము, దయ, ఆరోజులలో ఏ మహిళకూ ఉండి ఉండదు. ఒక్కసారి ఈమె సంఘ సేవయే పంతులుగారి సేవకన్నా గొప్పదని నాశనిపిస్తూ ఉంటుంది.

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారికి దైవభక్తి ఎక్కువ. మానవసేవయే మార్గవసేవయని నమ్మినా, భగవంతుని కూడా పూజ చేయవలెనని ఆమె దీక్ష. ఆమె రోజు ఎంతోకాలము పూజలో గడిపెడిది. ఆమె రాజమండ్రిలో శ్రీంసు సమావేశ పరచి ప్రార్థనలు జరిపించెడిది. పంతులుగారు ఆమె కోరిక ననుసరించి, ఒక ప్రార్థన మందిరము కూడా కట్టించినారు. ఆంధ్రదేశములో శ్రీం కొరకు ప్రత్యేకముగా ప్రార్థన సమాజము కట్టడం ఇది ప్రథమం. ఆట తరవాత ఇటు వంటి ప్రార్థన సమాజము లనేకములు కట్టబడినవి.

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు పెద్ద కవయిత్రి కాకపోయినా, కీర్తనలు కట్టి పాడినట్లు తెలియుచున్నది. ఈమె ఏకేశ్వరోపాసకురాలు. ఆయన మీద ఆనేక భక్తి కీర్తనలు వ్రాసినారు. పంతులుగారు రకరకములైన కవిత్వము వ్రాసినా, కీర్తనలు వ్రాయలేదు. ఆలోచమును ఈమె భర్తీచేసినది. ఈమె చివరి రోజువరకు పని చేయుచునేఉండిరి. పంతులుగారికన్నా ముందు చనిపోవాలన్న కోర్కె ఒక్కటే ఆమె తనజీవితములో కోరుకొన్నది. అట్లే సుమంగళిగా తనువు చాలించినది. ఆమెమరణించిన తరవాత పంతులుగారు తొమ్మిది సంవత్సరములు జీవించినారు. కాని ఆ తొమ్మిది సంవత్సరములలో వారు ఏమిపనులు చేసినట్లు కనిపించుటలేదు. మొత్తము మీద రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో అదర్శ మహిళ అను పేరు పొందినారు.

స్వాతంత్ర్యోద్యమము - ఆంధ్రశ్రీలు

మొదటి ప్రపంచ సంగ్రామము ముగిసింది. భారతీయులు బ్రిటిష్ వారికి యుద్ధములో సహాయము చేసిన వారు కోరిన స్వతంత్రము నిచ్చెదమని, యుద్ధ

కాలములో తమ ఉద్యమము మానమని వారు భారతీయులను కోరినారు. నమ్మకద్రోహాలు బ్రిటిష్ వారని భావించక, ఆదనిమాట తప్పరని ఎంచి, అనేకమంది భారతీయులు విదేశములకు వెళ్లి, బ్రిటిష్ వారి పక్షమున అతి నేర్పుతో పోట్లాడి, వారి విజయమునకు ఎంతయో సహాయపడినారు. కాని బ్రిటిష్ వారు తమ మాట నిలబెట్టుకోలేదు. 1919 శాసనము ఒక దానిని తయారుచేసి, ఒకేసారి కాకుండా కొంచెము కొంచెముగా వారికి హక్కు లిచ్చే టట్లుగా, ఈ కొత్త శాసనములో భారతీయులు స్వపరిపాలన చేసుకొనుటకు అనువుగా షరతులు కూర్చినారు. కాని అది భారతీయులకు కంటితుడువే కాని, వారి కా శాసనమువల్ల ఎటువంటి లాభము కలుగలేదు. అంత మహాత్మాగాంధీ రంగములోనికి దుమికినాడు. ఆయన ప్రారంభించిన నూతన ఉద్యమానికి సత్కారహోద్యమమని పేరు. ఈ ఉద్యమములో స్త్రీ పురుషు లందరు చేర వచ్చును. ఇది అహింసోద్యమము. ఈ ఉద్యమములో పాల్గొన్నవారు గొప్ప, పేద ఆసు భావము మరచిపోవలెను. అంటరానివారు, అగ్ర కులమువారు ఆసు భేదము చూపకూడదు. పట్టణాలవారే కాక పల్లెటూళ్ళలోవారు కూడా చేర వచ్చు. విద్య నేర్చినవారు, నేర్వనివారు కూడా ముఖ్య పాత్ర వహించవచ్చు. ఈ విధంగా అన్ని వర్గాలవారిని అన్ని కులాలవారిని స్త్రీ పురుషులను అంతే కాక అన్ని మతాలవారిని గాంధీమహాత్ముడు తన ఉద్యమములో చేర్చుకొని నాడు. అందుకే ఈ ఉద్యమము విజయము పొందినది. ఈ ఉద్యమము విజయవంతము కావడానికి ముఖ్యముగా స్త్రీలు కారణము. అసలు స్త్రీ ముఖ్య పాత్ర వహించనిది ఈ ఉద్యమము ముందుకు సాగదనీ, మహాత్మాగాంధీగారు సత్కారహము తమ సాధనముగా పెట్టుకొన్నారు. ఇందులో యుద్ధమునకు, కత్తులకు తావు లేదు.

అప్పటికే ఆంధ్రదేశములో వీరేశలింగం పంతులుగారు, ఆయన శిష్య పరంపర సహపంక్తి భోజనము, వితంతు వివాహములు, స్త్రీ అభ్యుదయము నకు కావలసిన విద్య, వరకట్న, కన్యాశుల్క నిర్మూలనము మొదలగు సంఘ సంస్కరణలవల్ల, స్త్రీలలో చైతన్యము కలిపించినారు. గాంధీగారి పిలుపు వారికి ఒక సవాలైనది. వారిలో ఇదివరకు లోని ఆత్మ విశ్వాసము ఉద్బవించింది. నిరాశ మచ్చుకు కూడా లేదు. వారు ఎంత దీక్షగా ఈ ఉద్యమములో పని చేసినారంటే దైర్యముగా, ఎంతటి లాఠీ దెబ్బలకైనా చలించకుండా

ఓర్పుతో, మనో దార్ఢ్యముతో బ్రిటిష్ వారిని ఎదిరించినారు. పురుషులతో బాటు వేదికల మీద నిలబడి అనర్గళంగా గంభీరోపవ్యాసములు చేసినారు. ఇళ్ళనుండి బయటకు వచ్చి అష్టకష్టములకోర్చినారు. సుఖంగా ఇండ్లలో పట్టు పరువుల మీద, మంచాల మీద నిదురపోయే శ్రీలు జైళ్ళలో కటిక నేల మీద పరుండవలసి వచ్చినది. గంజినీళ్ళు మాత్రము త్రాగి బ్రతికిన రోజులున్నవి. కాయకష్టమన ఏమో తెలియనివారు జైళ్ళలో శేర్లకు శేరు గంటల తరబడి బియ్యం, వడ్డు దంచవలసి వచ్చిన, నక్కుబాయి వలె కిక్కురుమన కుండా దంచినారు. ఈ విధముగా నానా కష్టములకోర్చి, భర్తలు, పిల్లలు పిరికి వారై నా, వారికి ధైర్యము చెప్పి, శ్రీలు రంగములోనికి ఉరికి భారతదేశమునకు స్వాతంత్ర్యము సంపాదించినారు. ఆంధ్రదేశములో లెక్కలేని వనితామణులు ఈ విధముగా స్వాతంత్ర్యోద్యమముతో పాల్గొన్నారు. వారందరి గురించి చెప్పకపోయినట్లయిన సంవత్సరాలు చాలవు. అందులో కొందరిని గురించి తప్పక చెప్పవలసి ఉంది. వారిని గురించి ఇచ్చట చెప్పెదను. కాని మిగతా వారు వారిని తీసిపోయినారని కాదు. మచ్చుకు ఆంధ్ర వనితలు జాతీయోక్త పౌరుషమును ఆత్మ గౌరవమును ఏ విధముగా కాపాడినారో చక్కగ గ్రాహ్య మగుటకు అయిదార్గురు వనితామణులను గురించి ప్రస్తావించెదను.

దు వ్వా రి సు బ్బ మ్మ

మొట్ట మొదట, 1920 లో గాంధీగారి పిలుపు రాగానే స్వాతంత్ర్య సమరములో కురికిన ప్రథమ ఆంధ్ర శ్రీ దువ్వారి సుబ్బమ్మ. ఈమె సనాతన కుటుంబములో జన్మించినది. ఆమె తండ్రి శ్రీ మల్లాది సుబ్బావధానులు. భర్త దువ్వారి వెంకయ్యగారు. భర్త మరణానంతరము ఆ రోజుల ఆచారమును బట్టి ఆమెకు కేశములు తీసివేసి తలకు ముసుగు కప్పినారు. కాని, సుబ్బమ్మ తనయొక్క వేషమును గురించి సిగ్గు పడలేదు. ఆమెకు బాహ్య అలంకార ములపై ఆసక్తి చూపలేదు. వేదాంతురాలు. అధ్యాత్మికచింతగల వనిత. చక్కగా అన్ని గ్రంథములు చదువుకొన్నది. ఇటువంటి శ్రీ రంగములోనికి ఉరకడం ఎంతో ఆశ్చర్యము. ఆమె ఎన్నో లాఠీ దెబ్బల కోర్చింది. జైలుకు పలుమార్లు వెళ్ళినది. ఆమె వేదికమీద నిలబడి మాట్లాడినపుడు ఆమెను, ఆమె వేషమును చూచి నవ్వినవాడు ఒక్కడు కనిపించడు. ఆమె అనర్గళంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే, ముగ్ధులై వినేవారు. ఆమె కంఠము ఎంత పెద్దదనగా

ఈ రోజులలో వలె లాడ్స్పీకర్లు లేని కాలములో, 5, 6 వేల మంది జనము హాజరయిన మహాసభతో అందరికీ వినిపించేటట్లు అందరికీ నచ్చచెప్పే విధంలో మాట్లాడి, వారిని తన వైపునకు, తన ఉద్యమము వైపునకు మళ్ళించుకొన్నది. ప్రభుత్వమువారు స్వాతంత్ర వీరులను పట్టుకొనడానికి వచ్చినప్పుడు వారిని రహస్యముగా వంట ఇంటిలో పొగగూళ్లలో చాక చక్కముగా దాచేవారు. వైగా కాంగ్రెసు రహస్య దళములో చేరి, ఎప్పటికప్పుడు బ్రిటిష్ వారి చర్యలను నాయకులకు తెలియ చెప్పేది. ఆమె అశిలభారత కాంగ్రెసు సంఘములో వదు నాలుగు సంవత్సరములు సభ్యురాలుగా ఉండి, ఆంధ్రలోనేకాక భారతదేశ ములో గొప్ప వనితగా పేరు పొందినది. ఆమె ననాతన విద్యాలయమును స్థాపించినది. ఆందు బిడ్డలకు ఉచిత భోజన వసతులు కూడా కల్పించినది. ఈ విధముగా దువ్వూరి సుబ్బమ్మగారు ఆంధ్రదేశమునకే కాక, భారతదేశ మునకు చేసిన సేవ అమోఘము.

మాగంటి అన్నపూర్ణమ్మ

మాగంటి అన్నపూర్ణమ్మగారు ఏలూరు వాస్తవ్యులు. తండ్రి కలగర రామస్వామి. తల్లి పిచ్చమ్మ, భర్త మాగంటిబాపినిడు. వీరందరు స్వాతంత్ర్య సమరములో డిక్షితో పాల్గొనినవారే. పిచ్చమ్మగారు ఏలూరులో ప్రార్థన సమాజము స్థాపించి అనేక సంవత్సరాలు దానిని నడిపినారు. ఈ సమాజము తరపున ఒక బాలికా పాఠశాలను అన్నపూర్ణమ్మ పేరున, మాగంటి అన్న పూర్ణదేవి జాతీయపాఠశాల అనుపేరుతో స్థాపించినారు. హరిజనోద్యమములో పాల్గొన్నారు. సత్యాగ్రహ సమరములో జైలు పాలైనారు. ఈ విధముగా ఎంతో దేశసేవ చేసిన పిచ్చమ్మగారి పుత్రిక మాగంటి అన్నపూర్ణమ్మ.

అన్నపూర్ణమ్మ తల్లికి ఏ మాత్రము తీసిపోలేదు. ఆమె ఈ ఉద్యమ మునకు తన సర్వస్వము, తన ప్రాణము కూడా ఇచ్చి అమరజీవి అని అని పించుకొన్నది. ఆంధ్రదేశములో విద్యావంతులైన స్త్రీలు ఆ రోజుల్లో బహు కొద్దిమంది. వారిలో అన్నపూర్ణమ్మ ఒకరు. ఆమె కలకత్తాలో విద్య నభ్యసించెను. మాతృభాషయైన తెలుగుతోబాటు చక్కగా ఆంగ్లభాషలో కూడ మాట్లాడగలిగేది. ఆమె ఉన్నతవిద్య కొరకు 1920 లో అమెరికాకు ప్రయాణ మయినారు. దానికి కావలసిన విలువైన దుస్తులు కూడా తయారు చేసుకొని పాస్ పోర్టు కూడా తెచ్చుకొన్నారు. గాంధీగారి పిలుపు వినగానే తన ప్రయాణ

మును మానుకొని, విలువైన తన విదేశీ దుస్తులను దహనముచేసి, తన ఒంటి మీది నగలన్నీ, గాంధీజీగారికి ఉద్యమము కొరకు సమర్పించింది. ఈమె గాంధీగారి ప్రിയ శిష్యురాలు. గాంధీగారు ఆమె మరణించినప్పుడు ఆమెను గురించి ఈ విధముగా చెప్పినారు: “ఈమె ఒక విశ్వాసముగల భక్తురాలు. ఈమె ధృఢవిశ్వాసముతో పొగ త్రగుగాని, బహుకరణముగాని అభిలషింపకయే కృషి సల్పును. తన పవిత్రతవలనను, పాతివ్రత్యమువలనను తన భర్తపై ఎట్లు మృదువయిన అధికారము సంపాదించగలిగినదో అట్లే గృహిణులందరు తమ భర్తలపై నట్టి అధికారమును సంపాదించవలెనని కోరుచున్నాను. మాతృదేశముకొరకు ఆమె తన ఆరోగ్యమునుకూడా లెక్కచేయకుండా, షీజించి, ప్రాణత్యాగముచేసినది. నాకుగల ఆనేక పుత్రికలలో, అత్యుత్తమురాలైన ఒక పుత్రిక పోయిన”దని గాంధీగారు వాపోయినారు.

అన్నపూర్ణమ్మ ఖద్దరు వస్త్రములనే ధరించింది. ఆందరివద్ద విరాళములు ద్రవ్యమును ప్రోగుచేసి గాంధీగారికిచ్చెడిది. ఖద్దరు వ్యాప్తికి, కల్లు సారాయి మాన్పడానికి ఎంతో ప్రచారముచేసినది. ఈమె భర్త ఆమెరికాలో ఉన్నప్పుడు “నన్ను మరచినను, దేశమును మరువవలదు. నేను స్థిరముకాను” అని వ్రాసినది. ఈ విధముగా అన్నపూర్ణమ్మ దేశసేవకురాలై ఆంధ్ర స్వాతంత్ర్యోద్యమచరిత్రలో ముఖ్యస్థానము పొందినది.

మానాప్రగడ రామసుందరమ్మ

రామసుందరమ్మ సీతానగరవాసి. ఈమె భర్త ప్రగడ వెంకటకృష్ణారావు. ఈమె ఉద్యమములో చేరునప్పటికి ఈమె వయస్సు 12 సంవత్సరములుకూడా పూర్తికాలేదు. వయస్సుతో నిమిత్తములేని ఉద్యమము. పిన్న పెద్దలు వారి వారి శక్త్యానుసారము పాల్గొని నటువంటి ఉద్యమమని చెప్పుటకు రామసుందరమ్మయే నిదర్శనము. ఈమె 1928 లో అనగా తన 12 ఏట కాంగ్రెసులో చేరినది. నిర్మాణ కార్యక్రమములో పాల్గొనినది. ఈమె 1933లో గుంటూరులో జరిగిన ఆంధ్రరాష్ట్ర స్త్రీనియంతల మహాసభకు నైజాం రాష్ట్ర ప్రతినిధిగా హాజరయి పాల్గొనినది. అదే బ్రిటిషు ప్రభుత్వమునకు చిరుద్దమైన చర్య. అందుకని ఆమెకు 15 మానములు కారాగారశిక్ష, 2000 రూపాయల జరిమానా విధించినారు. ఆ జైలు జీవితమువల్ల ఆమె జబ్బుపడి, జైలునుండి

విడుదల అయినా రోగము ఆమెను విడువలేదు. ఒక సంవత్సరకాలము రోగ పీడితయై 13 సంవత్సరములుకూడా పూర్తికాకమునుపే 1934 లో మరణించి నది. ఇంత చిన్నవయస్సులో దేశసేవలో ప్రాణత్యాగమొనర్చిన పవిత్రజీవి రామసుందరమ్మ.

చుండూరి రత్నమ్మ

చుండూరి రత్నమ్మ గొప్ప జమిందారిణి. ఏలూరు వాస్తవ్యులు. తండ్రి వైదా వెంకటచలపతి. భర్త చుండూరి శ్రీరాములు. ఈమె వైశ్యకుటుంబములో జన్మించినది. ఆ రోజులలో వైశ్యస్త్రీలు పైకి వచ్చి, బహిరంగముగా ఏ సభలోను పాల్గొనెడివారుకాదు. అయినను చుండూరి రత్నమ్మ అటువంటి నియమములను ఖాతరుచెయ్యలేదు. ఈమె ఏలూరు కాంగ్రెసు కార్యనిర్వాహక వర్గసభ్యురాలుగా ఎన్నో సంవత్సరములు పనిచేసినది. స్వాతంత్ర్యోద్యమములో పాల్గొని 1932 లో, 1940 లో జైలుశిక్ష అనుభవించినారు. ఆ రోజులలో జైలుశిక్ష అంటే నరకము. వందలమందికి వంటలుచెయ్యడం, పుట్టు పుట్టుగా వడ్లు దంచడము, బరువులు మోయడము, మొదలైన పనులు అందరు ఖైదీ స్త్రీలు చేయవలసినదే. ఈమె ఖద్దరు, మద్యపాననిషేధము, హరిజనాభ్యుదయము, మహిళాభ్యుదయము మొదలగు అనేక ఉద్యమములను కూడా ప్రోత్సహించి సేవచేసినారు.

చుండూరి రత్నమ్మగారు అనేక మహిళామహాసభలకు అధ్యక్షత వహించినారు. 1937 లో కాంగ్రెసుపక్షమున ఏలూరు పురపాలకసంఘ సభ్యురాలుగా ఎన్నుకొనబడింది. 1940 లో పురపాలకసంఘమునకు ఏకగ్రీవముగా అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నుకొనబడినది. ఆంధ్రదేశములో ఈ పదవికి స్త్రీ ఎన్నుకొనబడుట ఇదియే ప్రథమము. అందుకే ఈమెను అనేక పురపాలకసంఘములు సన్మానించి గౌరవించినవి. ఈమె అనేకమంది కాంగ్రెసు మెంబర్లను చేర్చినందుకు ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగ్రెసువారు ఈమెకు వెండి షీల్డును బహుకరించి నారు. ఈమె అనేక సంస్కృత ఆంధ్రగాన నృత్యకళాశాలలను ప్రోత్సహించి అందు చదువుచున్న బాలికలలో పోటీలలో నెగ్గినవారికి రజత, స్వర్ణపతక

ములను బహుకరించెను. నెల్లూరు వైశ్యమహాశనసభ ఈమెకు సంఘ సేవా పురస్కారముగా అను బిరుదును ఇచ్చినది.

ఉన్నవ లక్ష్మీ బాయిమ్మ

ఉన్నవ లక్ష్మీ బాయిమ్మ జాతీయోద్యమములో మహిళలకు నాయకత్వము వహించి వీరోచితముగా పోరాడిన ఆంధ్రమహిళ. ఈమె గుంటూరు జిల్లాలోని సత్తెనపల్లి తాలూకా, అమీనాబాదగ్రామంలో జన్మించినారు. ఈమె తండ్రి నడింపల్లి సీతారామయ్య, తల్లి లక్ష్మీ దేవమ్మ. భర్త భారతజాతీయోద్యమము, ఆంధ్రరాష్ట్రోద్యమము, సంఘ సంస్కరణోద్యమములను సామర్థ్యముతో నిర్వహించిన అగ్రశ్రేణి ఆంధ్రనాయకుడైన ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారు. లక్ష్మీ బాయిమ్మకు, ఆకాలపు పరిస్థితులనుబట్టి పదవ ఏటనే వివాహమయ్యెను.

లక్ష్మీ బాయిమ్మగారు భర్త అడుగుజాడలలో మెలగుచు, ఆయనకు శిష్యురాలి కముచేసి భారత భాగవతాది గ్రంథములను చదివి అర్థముచేసుకొను జ్ఞానము సంపాదించినది. భార్యాభర్తలిరువురు వీరేశలింగంపంతులుగారు పాటుబడిన సంఘసంస్కరణకు పాటుపడిరి. వారి పిలుపును పురస్కరించు కొని, కొంతకాలము వారు స్థాపించిన రాజమహేంద్రవరములోని అనాథ శరణాలయమును నడుపుచుండిరి. 1908 లో వారు గుంటూరులోనే అంతకు పూర్వమే వారు నెలకొల్పిన వితంతు శరణాలయమును నిర్వహించుటకు ప్రారంభించిరి. ఈ శరణాలయములో అనేక వితంతువులకు ఆశ్రయము కల్పించి, వారికి వివాహములుకూడా చేసినారు. వారికి బ్రహ్మసమాజముపట్ల ఆసక్తి ఉన్నను, అందులో చేరక ననాతన ధర్మము పాటించుచు, అందులో ఉండి ఎంతవరకు సంఘసంస్కరణచేయుటకు వీలగునో అంతవరకు సంస్కరణ చేసిరి.

లక్ష్మీ బాయిమ్మగారు 1922 లో గుంటూరులోనే బాలికలకు ప్రత్యేకముగా ఒక పాఠశాలను స్థాపించినారు. దానికే శారదా నికేతనమని పేరు. అది ఈనాటికి ఎంతో చక్కగా పనిచేయుచున్నది. ఈ పాఠశాల జాతీయ విద్యను వృద్ధిచేయుటకు ఏర్పడింది. ఇందులో సంస్కృతాంధ్రములు, సంగీతము, చిత్రలేఖనము, కుట్టు, అల్లిక మొదలైన వృత్తివిద్యలు నేర్పుటకు ఏర్పాటుచేసినారు. వీరు బాలికల అభివృద్ధికి, వితంతు పునరుద్ధరణకు జీవి

తాంతము పాటుపడినారు. వీరు స్థాపించిన పాఠశాలలో చదివి ఎంతోమంది ఉన్నతపదవు లందినవారున్నారు.

లక్ష్మీబాయిమ్మగారు జాతీయోద్యమముతో ఎంతో ప్రధాన పాత్ర వహించినారు భర్త ఈ ఉద్యమంలోచేరి జైలుపాలుకాగా, భర్తస్థానమును ఆమె ఆక్రమించి, ఆంధ్రదేశమంతటను సంచారముచేసి, విద్యార్థులకు, స్త్రీలకు ముఖ్యముగా ఉపన్యాసములిచ్చి, సత్యాగ్రహోద్యమము ఆంధ్రలో ఎంతో వ్యాప్తికావడానికి వినుటకు లక్షలాది జనులు వచ్చేవారట. ఈమె ఉద్యమము నడిపినప్పుడు మూడు పర్యాయములు జైలుకుకూడ వెళ్లినది.

ఈ విధముగా ఆమె బొందిలో ప్రాణమున్నంతవరకు జాతీయోద్యమము నకు, ఖద్దరు ప్రచారమునకు, అస్పృశ్యతానిర్మూలనమునకు, మహిళాజనోద్ధరణకు కృషిచేసి, ఆంధ్రదేశచరిత్రకు వన్నెతెచ్చిన మహిళ.

ఆ చ ం ట రు క్మి ణ మ్మ

ఆచంట రుక్మిణమ్మ భారతదేశ స్వాతంత్ర్యచరిత్రలోనే ముఖ్యమైన పాత్ర వహించిన మహిళ. ఆమె తండ్రి మధురవాస్తవ్యులు ఉగ్గెళ్ల శ్రీనివాసరావు, తల్లి చూడమ్మ. ఈమెకు చిన్నతనముననే వివాహముచేయవలెనని ప్రయత్నములుచేసినను, తగిన వరుడు దొరకక తండ్రి ఆమెను వైచదువులు చెప్పించటానికి నిశ్చయించుకొన్నాడు. మద్రాసులో ప్రెసిడెన్సీ ట్రేనింగ్ స్కూలులో చేర్పించినాడు. ఆమె తన 18వ ఏట మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణురాలయినది. కాని అప్పటికే ఆమె డాక్టరు ఆచంట లక్ష్మీపతిని ప్రేమించి 1911 లో వివాహము చేసుకొన్నారు. ఈ వివాహమునకు ఊరిలో పెద్ద లనేకులు విచ్చేసి వధూవరులను ఆశీర్వదించినారు. ఆమె స్వయంకృషితో 1920లో బి. ఏ. పరీక్షకూడా పాస్యసయినారు. ఈ విధముగా ఆ రోజులలో పట్టభద్రులయిన కొద్దిమంది స్త్రీలలో ఆచంట రుక్మిణమ్మ ఒకరై.

ఈమె వివాహమయి మద్రాసులో స్థిరమయినప్పటినుండికూడా మహిళాభ్యుదయమునకు ఎంతో పాటుపడినది. ఆఖిల భారత మహిళాసభ మద్రాసుశాఖకు ఆమె కార్యదర్శిగా పనిచేసినారు. అచ్చట స్వదేశీ స్టోర్సు అను ఒక దుకాణమునుకూడా స్థాపించి దానిని మహిళలు నడుపునట్లు ఏర్పాటుచేసినది. ఈమె కార్యక్రమంలో ఖద్దరు ప్రచారము విదేశీ వస్త్ర బహిష్కరణకూడా ఉన్నవి.

ఈమెయొక్క ప్రతిభ ఎంతవరకు వెల్లెందనగా 1928 లో పారిస్ లో జరిగిన 'ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ సప్రేజ్ ఆలైన్స్ కాంగ్రెసు'కు ఈమె భారతదేశపు ప్రతినిధిగా ఆ సమావేశములో పాల్గొనినది. విదేశమునుండి వచ్చిన తరవాత ఆమెయొక్క స్థానము దేశములో మరింత పెరిగెను చెంగల్పిట్ట జిల్లాబోర్డు మెంబరుగాను, ఎగ్మూరు నియోజకవర్గము నుండి మద్రాసు కార్పొరేషన్ సభ్యురాలుగాను పని చేసినది.

ఇట్లుండగా 1930 లో గాంధీ మహాత్ముడు ఉప్పు సత్యాగ్రహమును ప్రారంభించినాడు. వేదారణ్యము వద్ద సత్యాగ్రహము చేసి, బ్రిటిష్ వారి చేతిలో బంధితురాలయినది. ఈ విధముగా ఉప్పు సత్యాగ్రహమును చేసి, బంధితురాలైన ప్రథమ భారతీయ మహిళ ఆచంట రుక్మిణమ్మ. ఈమె అప్పుడు, తర్వాత క్విట్ ఇండియా ఉద్యమములో అనేకసార్లు జైలుకు వెళ్ళినారు. ఈ విధంగా స్వాతంత్రోద్యమంలో ముఖ్య పాత్ర వహించింది. ఈమె కొన్ని ఓనములు తమిళనాడు రాష్ట్ర కాంగ్రెసు కమిటికి అధ్యక్షురాలుగా కూడా పని చేసినది. మద్రాసు శాసనసభకు డిప్యూటీ స్పీకరుగా కూడా ఉండింది. అఖిల భారత మహిళా సభకు కార్యదర్శిగా, అధ్యక్షురాలుగా పని చేసినది. 1948 లో ప్రకాశం పంతులుగారు మంత్రివర్గము ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆమెను ఆరోగ్య మంత్రిగా ఆయన నియమించినారు. ఈ విధంగా రుక్మిణమ్మ అన్ని రంగములలో మేటి అనిపించుకొని, ముఖ్యంగా మన స్వాతంత్రోద్యమంలో ముఖ్య పాత్ర వహించి, పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినది.

ఈమె కృషి ఫలితంగా గుంటూరులో వైద్య కళాశాల స్థాపించబడింది. మద్రాసులో దేశీయ వైద్య పాఠశాల (Indian Medical School) ను కళాశాలగా మార్చించి, దేశీయవైద్య అభివృద్ధికి ఎంతో పాటుపడింది. ఈమెకు దైవభక్తి ఎక్కువ. సంగీతము చక్కగా పాడగలదు. ఈ విధముగా సర్వతోముఖ ప్రజ్ఞ గల రుక్మిణమ్మ ఆంధ్ర మహిళాలోకంలో చిరస్మరణీయురాలు.

పొణకా కనకమ్మ

పొణకా కనకమ్మ నెల్లూరు వాస్తవ్యురాలు. ఈమె తండ్రి మరుహూరు కొందారెడ్డి. భర్త సుబ్బారామరెడ్డి. ఈమె గూడా దేశభక్తురాలై, మన

స్వాతంత్ర్య సమరములో ముఖ్య పాత్ర వహించినది. సంఘ సంస్కారము చేసినది. శ్రీ విద్యకై ఎక్కువ పాటుపడినది.

గాంధీగారి ఉప్పు సత్యాగ్రహ విలుపు విన నే దేశములో పురుషుల కన్నా స్త్రీలే ఎక్కువ ఉద్రేక పూరితులై ఈ ఉద్యమములో పాల్గొనినారు. అటువంటి మహిళలలో పౌణికా కనకమ్మ ఒకరు. ఆమె ఒకరై కాక, ఆమె కుటుంబమంతా కూడా కాంగ్రెసు ఉద్యమములో పాల్గొని, దేశ హితకార్యమును సాగించినారు. ఈమె ఉప్పు సత్యాగ్రహ సందర్భములో రెండు పర్యాయములు కారాగార శిక్ష అనుభవించిారు. ఆమె వహించిన పాత్రను మెచ్చి, ఈమెకు కాంగ్రెసు కార్యవర్గ సంఘములో సభ్యత్వ మిచ్చినారు. ఈమె అఖిలభారత కాంగ్రెసు కమిటీ సభ్యురాలుగాను, ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెసు సంఘ సభ్యురాలు గాను, ఉపాధ్యక్షురాలుగాను పని చేసినారు.

పౌణికా కనకమ్మ ఆంగ్లభాషలో మాట్లాడగలిగేవారు వైన చెప్పినట్లు కనకమ్మగారు రాజకీయరంగమునమాత్రమే పరిశ్రమించలేదు. ఆమె బాలికల కొరకు నెల్లూరులో ఒక పాఠశాలను స్థాపించింది. దానికి కస్తూరిబాగాంధీ పేరుతో కస్తూరిబా పాఠశాలయని నామకరణముచేసినారు. ఈనాడు ఆ పాఠశాల జూనియర్ కళాశాలగా మారినది

కనకమ్మగారు సారస్వత క్షేత్రమునకూడా కృషి సలిపినారు. పిరు కొంతకాలము శ్రీ రమణమహర్షి యాశ్రమమున నివసించి శ్రీరమణ బ్రహ్మాంజలి యను తొమ్మిది సీసవద్యములు రచించి, తన యార్థాత్మిక చింతను విశదపరచినది. శ్రీరామయోగి, గురుదేవుడు అను రెండు జీవిత చరిత్రలను కూడ ప్రచురించినారు.

ఈమె ద్రోణరాజు లక్ష్మీబాయమ్మతో చేరి కవయిత్రీధ్యయ మని పేరు తెచ్చుకొని, కవిత్వము వ్రాసినారు. కలిసి రాజకీయములలో పనిచేసినారు. ఈ విధముగా జంటగా ప్రచురించిన వాటిలో 'ఆరాధన' అను గ్రంథము చక్కని కావ్యము. వారు 'గీత'ను కూడా కొంచెమువరకు తెలుగులో అనువదించినారు. పురుషులనేకులు గీతను అనువాదము చేసినవారన్నారు. కాని స్త్రీలలో ఇట్లు 'స్తుతిపాత్రముగ, సుకరముగ, సుసంగ్రహముగ, సులలితముగ గీతానువాదముచేసినవారు కనిపించరు. అందుకని వారిదే ప్రథమ స్థాన'మని ఊటుకూరు లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు చెప్పినారు.

కనకమ్మ భర్తగారైన పొణకా నుబ్బరామరెడ్డిగారు ఆగర్భశ్రీమంతులు. వీరికుటుంబము వారు అనాదిగా దానధర్మములు చేసెడివారని పేరు, వీరికృషిఫలితముగానెల్లూరులో జమీన్ రైతు పత్రిక స్థాపించబడినది ఇంతటి ధనవంతురాలయ్య కనకమ్మ నిరాడంబరజీవి. తెల్లటి ఖద్దరు వస్త్రములనే ధరించెడిది. ఎటువంటి భూషణములు దాల్చక విశుద్ధమైన అంతరంగమే ఆమెకు భూషణముగా ప్రవర్తించినది. ఈ విధముగా వారన్ని విధముల ఆంధ్ర నారీలోకమునకు ఆదర్శ ప్రాయురాలుగ నిలబడిపోయినారు.

మన ఆంధ్రదేశములో స్వాతంత్ర్యోద్యమములో పాల్గొనిన మహిళల పేర్లు ఈవిధముగ చెప్పకపోతూ ఉంటే దానికి ఒక హద్దు ఉండదు. వారందరూ ఎంతో త్యాగముచేసినారు. వారిలో అనేకులు సంఘసంస్కరణ, రాజకీయములతోబాటు చక్కని కవిత్వములల్లి. గొప్ప కవయిత్రులని పేరు పొందినారు. వారిలో కొంతమంది శతక కవయిత్రులు, కొంతమంది యక్షగాన కవయిత్రులు. మరికొంతమంది నవలలు రచించినారు. ఇతరులు ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన రచనలుచేసినారు. వారందరిగురించి ప్రత్యేకముగ చెప్పట కిచ్చట తావులేనందున అశక్తురాలినైనాను. దీనినిబట్టి ఆంధ్రదేశములో మహిళలు ఎంత బాగా 20 వ శతాబ్దములో పురోగమించినారో తెలియగలదు.

స్వతంత్రము వచ్చిన తరువాత అన్ని రంగములలో ఆంధ్ర స్త్రీలు పురోగమించినారు. బాలురతోబాటు బాలికలు ఉన్నతవిద్య నభ్యసించుచున్నారు. ఉన్నతశ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులగుచున్నారు. ప్రభుత్వము ఆ విధముగా ఉత్తీర్ణులయినవారికి వేతనములు, బహుమానము లిచ్చుచున్నది. వైద్య కళాశాలలో చాలావరకు జీతము కట్టక ఉచితముగా బాలికలకు విద్య నేర్పబడుచున్నది.

అనేకమంది స్త్రీలు ఉద్యోగములు కూడ చేయుచున్నారు. ఐ.ఏ.ఎస్. మొదలైన పోటీ పరీక్షలలో కూడా ఉత్తీర్ణులై ఉద్యోగములు చేయుచున్న ఆంధ్ర మహిళలు కనిపిస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయాలలో, కళాశాలలలో, పాఠశాలలలో ఉపాధ్యాయులుగా, అనేకమంది పని చేయుచున్నారు. న్యాయవాది వృత్తిని చేపట్టినవారున్నారు. పురుషులు ఏ ఏ రంగములలో ఉద్యోగముల కర్తులో ఆ ఉద్యోగము లన్నిటికీ స్త్రీలు అర్హత సంపాదించడమేకాక ఆ ఉద్యోగములను సంపాదించినారు. అనేకమంది ఆంధ్ర మహిళలు వై విద్యలకు

గాను, ఉద్యోగరీత్యా ప్రభుత్వము తరపున విదేశములకు పోయి గౌరవము పొందుతున్నారు.

ఆంధ్ర యువతీమణులు లలితకళలలో కూడా తీసిపోలేదు. సంగీతము, నృత్యము, నాటకము చిత్రకళ, మొదలయినవాటిలో ఎంతో కౌశలమునుచూపి ఆఖిలభారత స్థాయిలో పేరు పొందుతున్నారు. అట్లే చలనచిత్ర రంగములో కూడా దర్శకరాండ్రుగాను, నిర్మాతలుగాను కథా రచయిత్రులుగాను, నటనలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుతున్నారు.

మరొక విషయమేమనగా ఆంధ్ర మహిళలు తెనుగు భాషకు, తెనుగు నాడుకు మాత్రము సేవ చేయక, ఇతర భాషలకు ఇతర ప్రాంతములకు సైతము ఆపార సేవ చేయుచున్నారు. ముఖ్యముగా హిందీ భాషకు వారు ఎంతో కృషి చేసియున్నారు. ఈవిధముగా ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో స్త్రీ ముఖ్య పాత్ర నాడు నేడు కూడ వహిస్తున్నది.

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు

1975, ఏప్రిల్ 12-18.

వారిలో చానమాంబ ప్రథమురాలు, ఆమె రణభిక్ష్కున అఘషేరు గాంచిన ఖడ్గ తిక్కనార్యుని కులపత్ని. కవిబ్రహ్మ తిక్కనకు వధునకు వదినెగారు. ఆమె భర్త రణరంగమునుండి పారిపోయి తన గృహమునకురాగానే అతనిని ధెప్పుచు. అతనిలో శార్యము రేకెత్తునట్లు వెంటనే ఆమె కంఠమునుండి ఈ విధముగా సరస్వతీదేవి పలికించింది.

పగరకు వెచ్చిచ్చినచో
నగరే నిను మగతనంపు నాయకులెందున్
ముగురాడు వారమయిఁమి
పగ వేటికి జలకమాడ వచ్చినచోటన్.

చానమాంబ చక్కని కవితాత్మగల కాంతయని ఆ కందమే చాటి చెప్పుచున్నది. ఖడ్గ తిక్కన తల్లికూడా ఆమెకు తీసిపోలేదు. ఆమె తన కుమారుడు విరికిపండగా రణరంగమునుండి పారిపోయినప్పుట నహించలేదు. అతడు యుద్ధమున మరణించినా సంతసించెడిదిగాని, భీరువై ఈ విధముగా తలదాచుకొనుట ఆమెకు తలతీపివేసినదై నది. అతనిని తిరిగి రణరంగమునకు మళ్లించుటకుగాను తన కుమారునిగాంచి ఇట్లు చెప్పినది.

అసదృశముగ నరిపీరుల
పనమీరగ గెలువలేక పందక్రియన్నీ
వసినైచి తిరిగి వచ్చిన
వసులున్ విరిగినవి తిక్క! పాలున్ విరిగెన్.

ఈ విధముగా ఆ కుటుంబములో అత్ర కవయిత్రి. కోడలు కవయిత్రి. కవి బ్రహ్మ తిక్కన సోమయాజి ఈమె కుమారుడుకాడు. ఊటుకూరి లక్ష్మీ కాంతమ్మగారు వారిని గురించి వ్రాయుచు “ఈ యాడువారి ప్రతాపాగ్నిచ్చటల ధాటి కోహదించలేకయేకదా, ఖడ్గ తిక్కన రణసిమకు మగుడవెడలి యదృతముగ నరిపీరుల కసిమసంగి విజయలక్ష్మిని చేపట్టినాడు. స్వదేశమునకు, సమర విజయమును సముపార్జించిన యా కవయిత్రుల తేజో లేఖిని యాంధ్రదేశమున నేటికిని నజరామరకీర్తులతో శోభిల్లుచున్నద”ని చెప్పినారు.